

प्रस्तावना

‘बुद्धदर्शन’ हा ग्रन्थ मराठी भाषेला मिळालेली मूल्यवान् देणगी आहे. वेद, वेदांगे, पुराणे आणि तत्त्वदर्शने यांचा खोल व्यासंग केलेल्या अशा थोर पंडिताने मूळ पालीग्रंथाचा म्हणजे त्रिपिटकाचा उत्कृष्ट व्यासंग करून हा ग्रन्थ निर्माण केला आहे. प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे व्यापक अध्ययन केलेल्या व्यक्तीलाच बौद्ध व जैन दर्शनाचे भारतीय अध्यात्मविद्येतील स्थान व महत्त्व यांचे सम्यक् आकलन होऊ शकेलं. अशा अधिकारी व्यक्तीने पालीमधील मूळ अक्षरांचे पारशीद्धन करून व विचारपूर्वक मंथन करून हा ग्रन्थ लिहिला आहे.

बौद्धदर्शनावर पाश्चात्यभाषांमध्ये अनेक ग्रन्थ लिहिले गेले आहेत. मराठीमध्ये त्याची वाण होती. या ग्रन्थाचा मुख्य विशेष असा की, यांत सांगितलेले बुद्ध-दर्शन हे त्रिपिटकांतील खास बुद्धोक्तीवर आधारलेले आहे. गौतमबुद्धानंतर बौद्धदर्शनाचा शाखोपशाखांच्या रूपाने मोठा विस्तार झाला. महायानपंथाचा उदय झाल्यानंतर संस्कृत-भाषेकडे बौद्ध भारतीय वळले. व त्यांनी पालीसारख्या प्राकृत भाषेच्या ऐवजी संस्कृत-भाषेमध्येच धर्म व तत्त्वज्ञान यांचे विवेचन केले. संस्कृतकडे वळण्याचे महत्त्वाचे कारण असे की वैदिकांची पद्धदर्शने संस्कृतमध्येच लिहिली गेली होती. त्यामुळे तात्त्विक विचारविनिमयाकरिता बौद्ध पंडितांनाहि संस्कृताचा आश्रय करणे सोयीचे वाटले. दार्शनिक विचार हे भिन्नभिन्न दर्शनांच्या किंवा विरोधीदर्शनांच्या वैचारिक चर्चेत वाढीस लागतात.

म्हणून पंडितांची समान भाषा या दृष्टीने संस्कृतचें महत्त्व बौद्ध व जैन यांनी अखेरीस मान्य केलें.

बुद्धोत्तर झालेल्या बौद्धपंडितांच्या विचारांचा परामर्श केवळ घेऊन मूळ बुद्धोक्तींकडे दुर्लक्ष करण्याची प्राचीन पंडितांची प्रथा या ग्रन्थांने मोडली हें एका दृष्टीने चांगलें झालें. कारण बुद्धानंतर एका बौद्धदर्शनांतून चार दर्शन-संप्रदाय सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार व माध्यमिक या अभिधानांचे निर्माण झाले. त्यामुळें बुद्धाचे मूळ विचार आणि बुद्धानुयायी पंडितांचे मतभेद होऊन निर्माण झालेले उत्तरकालीन विचार यांमधला फरक समजणें दर्शनेतिहासाच्या दृष्टीने आवश्यक ठरतें. श्री. कोळंगडे यांनीं मुळाकडे जाऊन बुद्धाच्या विचारांचा परामर्श घेतला, हें दर्शनेतिहासाला फार उपकारक ठरेल. म्हणूनच या ग्रन्थास 'बौद्धदर्शन' ही संज्ञा न देतां 'बुद्धदर्शन' ही अन्वर्थक संज्ञा दिली आहे.

चार्वाकाचा ऐहिक सुखवाद म्हणजे चार्वाकदर्शन घगळलें तर सर्व भारतीय अध्यात्मदर्शनांना मोठ्या प्रमाणांत मान्य व्हावा असाच जीवन-विषयक दृष्टिकोण बुद्धदर्शनाचा आहे. विश्वविचारापेक्षां जीवनविचाराला बुद्धानें प्राधान्य दिलें. सकामदृष्टीने जगलेलें जीवन हें दुःखात्मक व बंधनरूप असतें आणि निष्कामदृष्टीने चालविलेलें जीवन हें शांतिरूप व निर्वाणपर्यवसायी होतें असें बुद्धदर्शनाचें सार आहे. तत्त्वदर्शन हें सत्यदर्शन वा सत्याचा शोध करणारें असतें. बुद्धाला ज्या सत्याचा साक्षात्कार झाला, तें सत्य आर्यसत्य होय. तें सत्य भारतीय संस्कृतीनें बुद्धोत्तर काळीं संपूर्णरीत्या मान्य केलें. दुःख, दुःखकारणें, दुःखहानि व हानीचा उपाय हीं चार आर्यसत्यें सर्व मोक्षदर्शनांनीं मान्य केलीं

आहेत. तृष्णामूलक भवचक्र आहे व तृष्णानाराजन्य निर्वाण आहे; हा प्रतीत्यसमुत्पादाचा सिद्धांत तात्पर्यरूपाने शंकराचार्यादिकांनी मान्य केला आहे. निर्वाणाची बुद्धकल्पना हीच सर्व भारतीयांनी स्वीकारलेली मोक्ष कल्पना होय. वंधसिद्धांत व मोक्षसिद्धांत या कल्पनांचा उगम उपनिषदांत झाला. त्यांचाच सर्वांगीण विचार व प्रसार बौद्ध, जैन व इतर भारतीयांनी उपनिषदुत्तरकालीं केला. मोक्षविचाराला भारतीय ध्येयवादांत उच्चतमस्थान देण्याचें कार्य मुख्यतः भगवान् बुद्धानें केलें. म्हणून भारतीय अध्यात्मवादाचा जगांतील सर्वश्रेष्ठ प्रसारक म्हणून बुद्दाला उच्चतम स्थान प्राप्त झालें. शुद्ध शांतीच्या मार्गानें जगांत अधिकांत अधिक मानवांत मान्य व रुढ झालेला एकच धर्म होय. व तो म्हणजे बौद्ध धर्म होय. एवढें प्रचारसामर्थ्य बौद्धधर्मांत कां आलें ? इतर कोणत्याहि धर्मांत नसलेलें हें सामर्थ्य बौद्धधर्मच कां प्रकट करूं शकला ? याचें उत्तर साक्षात् बुद्धाच्या विचारसरणींत मिळतें. बुद्धानें विश्वरचनेच्या विचारांपेक्षां जीवनसाफल्याच्या विचाराला, शीलाला, सद्गुणांना, विश्वव्यापी मैत्रीला व चारित्र्याला महत्त्व दिलें; त्यामुळें गहन व अज्ञात अशा विश्वतत्त्वाद्दलच्या तीव्र मतभेदांनां टाळतां आलें. हे मतभेदच धार्मिक विग्रहांना विशेष कारण होतात. असा धार्मिक विग्रह हिंसेंत पर्यवसित होतो. बुद्दाला अहिंसेची म्हणजे शांतीची स्थापना करावयाची होती. त्याकरितां त्यानें असा मध्यम मार्ग शोधला कीं त्यामुळें धार्मिक प्रक्षोभ किंवा धर्मसंग्राम टाळूं शकला.

पौर्वात्यदेशांत विशेषतः भारतांत धर्मयुद्धें झालीं नाहींत. भारताच्या पश्चिमेकडील देशांत जे धर्म उत्पन्न झाले त्यांनी धर्मस्थापनेकरतां व

धर्मप्रसाराकरतां मोठमोठे हिंसामय संप्राम केले. पश्चिमेकडील धर्माचा इतिहास हा हिंसेचा व पर्यायाने अधर्माचा इतिहास झाला. धर्म जेव्हां प्रचारार्थ शस्त्र हातीं घेतो तेव्हां तो अधर्म बनतो. पौरात्य देशांत विशेषतः भारतांत धार्मिक ध्येयवादाची अशी रचना झाली कीं त्यामुळे शस्त्रात्मकविप्रहाच्या प्रवृत्तीचें बीजच दग्ध होऊन गेलें. अशा इतिहासाचें मुख्य श्रेय भगवान् बुद्धाकडे जातें. थोर विचार इतिहासाची दिशा व स्वरूप बदलतो, याचें हें प्रत्यंतर होय.

बुद्धाला विश्वविषयक किंवा वस्तुसत्ताविषयक तत्त्वदर्शनांच्या जंजाळांत पडावयाचें नव्हतें. अस्तिवाद व नास्तिवाद हे दोन्ही टाळणें हा त्याचा उद्देश होता. विश्व शाश्वत कीं अशाश्वत, जीव व शरीर एक कीं भिन्न, मरणोत्तर स्थितींत आत्मा असतो कीं नसतो हे विश्वविषयक किंवा वस्तुसत्ताविषयक तत्त्वदर्शनाचे प्रश्न आहेत. या चर्चेपासून काहीं फायदा नाही. वैराग्याला, मनःशांतीला, लोकोत्तरज्ञानाला, निर्वाणप्राप्तीला, ब्रह्मचर्याला किंवा अष्टांगिक मार्गाला त्यांची आवश्यकता नाही; असें खुद्द भगवान् बुद्ध मालुक्क्यपुत्त या शिष्यास सांगतो. परंतु तो स्वतःस अनात्मवादी असें म्हणवून घेतो. विनयपिटकांतील महावग्ग या भागांतील 'अनत्तालक्खण सुत्त' हें प्रकरण प्रसिद्ध आहे. या प्रकरणांत बुद्ध आत्म्याचें स्वरूप सिद्ध करता येत नाही, असें व्यतिरेक पद्धतीनें निश्चित करतो. या बुद्धाच्या अनात्मवादासंबंधी विद्वद्ब्रह्म श्री. कोलंगडे यांनी 'अत्ता-अनत्तावाद' या प्रकरणांत सविस्तर चर्चा केली आहे. वैयक्तिक जीवात्मा बुद्धानें नाकारला आहे. शुद्ध, निर्गुण, व ब्रह्मरूप आत्मा नाकारला नाही, असें श्री. कोलंगडे यांनी केलेल्या चर्चेचें सार आहे. ही चर्चा अत्यंत

साधी व सूक्ष्मरीतीने केलेली आहे. उपनिषदांचे व बुद्ध-दर्शनाचे तुलनात्मक अध्ययन या दृष्टीने हे प्रकरण उत्कृष्ट उठावदार झाले आहे. अक्षर, अजर, अद्वितीय, अनादि, अनंत, अव्यक्त, दुर्दर्श, नित्य, विशुद्ध, शांत, सत्य, अमृत, शिव, अद्भुत व परमसुख हे ब्रह्मविषयक निर्देश निर्वाणरूप परमतत्त्वाबद्दल बुद्धाने वापरलेले आहेत, हे पालीचीं प्राकृतरूपे देऊन श्री. कोलंगडे यांनी सविस्तर व साधार दाखवून दिले आहे.

भगवान् बुद्ध हा 'जीवात्मा' हे तत्त्व मानत नव्हता; परंतु ब्रह्मतत्त्व स्वीकारत होता. 'ब्रह्मभूतो अतितुल्ये मारसेनप्प मदनो' (सुत्तनिपात) हे मार्मिक वाक्य श्री. कोलंगडे यांनी उद्धृत करून मोठी बहार केली आहे. या वाक्याचा भावार्थ असा आहे. 'मी ब्रह्मांत लीन झालो आहे; तुलनेच्या पलीकडे गेलो आहे; मारसेनेचे मर्दन करून निष्काम झालो आहे.' असे हे बुद्धवचन आहे. अमृत, सत्य, शुद्ध व शिव ही ब्रह्म-विशेषणे शून्य वा अभावरूप तत्त्वाचा बोध करीत नसून भावरूप वा सद्रूप तत्त्वाचा बोध करून देतात. सत्य व परमसुख या दोन निर्देशामुळे ते परम-तत्त्व 'सत्' व आनंद होय हे सूचित होते. परंतु ते 'चित्' आहे, या संबंधी स्पष्ट निर्देश बुद्धोक्तींत सांपडत नाही. ही शंका कायम राहते. म्हणजे ब्रह्माचे 'सत्' व 'आनंद' हे लक्षण बुद्धविचारसरणीत मिळते. परंतु 'चित्' हे लक्षण मिळत नाही. उलट निर्वाण म्हणजे विज्ञान, शांत होणे असा अर्थ होतो. निर्वाण स्थितीत दिवा विज्ञतो त्या-प्रमाणे व्यक्ति विज्ञान जाते. ब्रह्म हे प्रकाश आहे असे उपनिषदे म्हणतात. त्याच्या उलट ब्रह्मरूपनिर्वाण दीपनाशाप्रमाणे आहे, असे भगवान् बुद्ध सांगतो. श्री. कोलंगडे यांनी खूप शोध घेऊन ही चिंता सुद्धा दूर

केली आहे. ज्या वाक्यांत 'अंजर' निर्वाणपदाचें 'दीप' हें विशेषण आहे असें वाक्य त्यांनी उद्धृत केलें आहे. (पृ. २०८ बुद्धदर्शन)

या ग्रन्थाचें दुसरें एक महत्त्वाचें वैशिष्ट्य असें कीं ग्रन्थाचे अखेरीस 'बुद्धबोधवचनसंग्रह' (पृ. ३६३-४८२) हें परिशिष्ट जोडलें आहे. या संग्रहांत ३६५ मार्मिक बुद्धवचनें एकत्रित केलीं आहेत. प्राकृत भाषेंतील म्हणजे पालींतील मूळ वचन देऊन त्याच्या खालीं सुबोध मराठी अर्थ दिला आहे. बुद्धाच्या उपदेशाचें रहस्य या संग्रहांत सांठविलें आहे.

श्री. कोलंगडे यांचें बारा वर्षांपूर्वी 'मगवान गोतम बुद्ध' हें बुद्ध-चरित्रावरील पुस्तक (पृ. संख्या ३४४) प्रसिद्ध झालें आहे. तें आतां-पर्यंत इंग्लिशमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बुद्धविषयक साहित्याचा समग्र परामर्श घेऊन लिहिलें आहे. त्या पुस्तकानंतर 'बुद्ध-दर्शन' हें पुस्तक निघाल्यामुळें एक विषय समग्ररीतीनें पूर्ण झाला, असें म्हणतां येईल. श्री. कोलंगडे यांच्या ज्ञानमयतपश्चर्येचीं जीं अनेक फळे पुस्तकरूपानें प्रकाशित झालीं आहेत, त्यांतील हें बुद्धदर्शन सर्वोत्तम फळ होय. श्री. कोलंगडे यांनी मराठी वाचकांला व मराठी साहित्याला या ग्रन्थाच्या रूपानें उपकृत केलें आहे.

वाई
२६-४-१९५९

}

चक्रतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी

रा. गो. कोलंगडे
संपादक — योगीश्वर प्रकाशन

दोन शब्द

‘पञ्चावन्तस्सा’ यं धम्मो, ना’ यं धम्मो दुप्पञ्जस्स।

वेदवाङ्मय व वेदसंस्कृति यांचा सखोल, तुलनात्मक व गुणगौरव-पर अभ्यास करून त्यानंतर इतर दर्शनांमध्ये वळण्याचा निश्चय करून त्यांतहि विद्वत्ता व पारंगतता मिळविणारे ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध व ध्येयवृद्ध लेखक विद्वद्भूत श्री. रामचंद्र गोविंद कोळंगडे यांनी ‘बुद्ध-दर्शन हा ग्रंथ लिहिला आहे. त्याला दोन शब्द लिहावेत, अशी इच्छा प्रदर्शित केल्यावरून मी हें काम हातीं घेतलें आहे.

अडीच हजार वर्षांनंतर भगवान् बुद्धाचा सर्व जगभर जो महोत्सव झाला, त्यांत भारतानेंहि या भरतपुत्राच्या इतमामाला शोभेल असाच भाग घेतला. सरकारनें या बाबतींत मुख्य पुढाकार घेतल्यामुळें तें सर्व वर्ष सर्वथैव गाजलें.

अशा वेळीं भावनेचा भर ओसरल्यानंतर भगवान् बुद्धाचें जीवन, त्याची शिकवण, त्याचें तत्त्वज्ञान, व भारतीय दर्शनांतील त्याचें स्थान ह्या गोष्टींचा विचार करणें क्रमप्राप्त झालें. याचा विचार करणारी अशीं जीं कांही विद्वान व उदारमनस्क माणसें आहेत, त्यांत श्री. कोळंगडे हे एक आहेत. ते प्रज्ञावान आहेत. म्हणून त्यांना बौद्ध धर्माचें योग्य मूल्यमापन करतां येणें शक्य आहे. व शक्य झालें.

या दर्शनांत व पद्धदर्शनांतील 'बौद्धदर्शनांत' मोठा फरक आहे. त्या दर्शनांत सांप्रदायिक वृत्ति आढळते. व येथे तुलनात्मक दृष्टि व शास्त्रभूत असे मूल्यमापन करण्याची वृत्ति प्रामुख्याने दृष्टीस पडते. या ग्रंथाचे 'पूर्वार्ध' व 'उत्तरार्ध' असे दोन भाग पाडले आहेत. पहिल्या भागांत बारा प्रकरणे असून, पहिल्या अकरा प्रकरणांत 'चार आर्य-सत्ये', 'प्रज्ञोत्कर्ष', 'प्रतीत्यसमुत्पाद' त्या समुत्पादाचे 'तात्त्विक पृथक्करण', 'अत्ता-अनत्तावाद', 'निर्वाण', 'निर्वाणास अधिकारी कोण !' हे महत्त्वाचे प्रश्न हाताळलेले असून, बाराव्या प्रकरणांत 'बुद्ध आणि आहार', 'बुद्ध आणि स्त्री', 'बुद्ध व यज्ञ', 'बुद्ध आणि देव', 'बुद्ध आणि जातिवाद', 'ख्यातनाम बुद्धशिष्यवृंद' (भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, व उपासिका), 'बौद्धशास्त्रमयाचा इतिहास व परिचय' ह्या विषयी थोडक्यांत प्रपंच आहे. येथे पूर्वार्ध संपतो. उत्तरार्धांत 'बुद्ध बोधवचनसंग्रह' दिला असून मज्झिमनिकाय, दीघनिकाय व मुख्यतः खुद्द-निकायांतील सुत्तनिपात, धम्मपद, खुद्दकपाठ, उदान, इतिवृत्तक गाथा-वाङ्मय यांतून अर्थबोधक व सुंदर उतारे घेतले आहेत. व त्यांचा अर्थहि दिला आहे. शेवटीं पाली पारिभाषिक शब्दकोश देऊन ग्रंथाची उपयुक्तता वाढविली आहे. अर्थात् या ग्रंथाची योजना योग्य अशीच आहे. बुद्धधर्मासंबंधाने आमच्या लोकांत जे दुराग्रह आहेत, ते दूर करण्यास या ग्रंथाचा फार मोठा उपयोग होईल.

बौद्ध शिकवणीचा विस्तार 'बीरण' दर्माच्या वाढीप्रमाणे इतका खोलवर व सर्वत्र झाला आहे की, त्याची पाळेमुळे हिंदुधर्मांतहि शिरून वसली आहेत. मदनाला शंकरांनी तृतीय नेत्र उघडून जाळून टाकल्या-

नंतर जसा तो सर्वत्रच मनोमय अवस्थेत राहूं लागला व शंकरालासुद्धां विचलित करण्याचा प्रयत्न करूं शकला, त्याप्रमाणे बौद्धधर्म भारतांतून नाहीसा केला अशी उद्घोषणा करून ख्यातनाम झालेल्या शंकराचार्यावरच 'प्रच्छन्न बुद्ध' होण्याचा प्रसंग आला. सारांश सर्व भारतीय हिंदू आजकाल कळत अगर न कळत कमी अधिक मानाने बौद्धाळलेलेच आहेत असे म्हटल्यास विघडत नाही. अशी वस्तुस्थिति असल्यामुळे त्यांना वठणीवर आणण्यास श्री. कोलंगडे यांचा हा ग्रंथ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याचप्रमाणे बुद्धधर्म हा स्वतंत्र आहे व तो अभ्यासावयाचा व प्रचारावयाचा म्हणजे हिंदू धर्माचा तिरस्कारच केला पाहिजे असल्या बेछूट वृत्तीच्या नवबौद्धधर्मियांनाहि या ग्रंथाने पुष्कळच पायबंद वसेल. 'निर्वाण', 'शून्यवाद', 'आत्मा-अनात्मा', प्रतीत्यसमुत्पाद व चार आर्यसत्ये यांचे विवरण वैदिक व औपनिषदिक ग्रंथाच्या पार्श्वभूमिवरून झाले असल्यामुळे त्यांत शास्त्रशुद्धता येऊन बुद्धधर्माला आपली तोंडओळख त्यांत सांपडून येईल. ज्याकारितां बौद्धधर्म आपणास निराळा मानतो किंवा ज्याकारितां हिंदुधर्म 'बुद्धधर्मा'ला त्याज्य मानतो; ते सर्व मानणे गंधर्वनगरीतील भूमीवर आधारलेले आहे, असे समजून आल्यावर आपण किती अजाण आहोत, याची जाणीव दोघांनाहि करून देण्यास लावणारा असा हा ग्रंथ आहे !

बुद्धाचा 'अनत्ता', 'शून्यवाद', 'निर्वाण', 'कर्मवाद', 'हिंसात्मक यज्ञाची वैम्यर्थता', भक्तिमार्गाच्या प्रवेशाने भारतास पटलेली 'कर्मकाण्डाची व जातिभेदाची निष्कळता', 'नैतिक मूल्यांची महनीयता व त्यांचा परमोच्च विकास म्हणजेच मोक्ष' इत्यादि विचारसरणी बुद्धाच्या

शिकवणीने भारतांत वद्धमूल झाली, हेंच भगवान् बुद्धाचें महान् कार्य ! भारतीय संस्कृतीला सर्वांग परिपूर्ण करण्याच्या कामीं भगवान् बुद्धानें केवढा मोठा भाग उचलला होता, ही गोष्ट या ग्रन्थाच्या वाचनानें स्पष्ट होईल अशी आशा आहे. 'बुद्ध आणि आहार', 'बुद्ध आणि स्त्री', 'बुद्ध व यज्ञ' यांचा प्रपंच घेतांना दोन्ही वाजू विचारांत घेऊन सम-तोळ दृष्टीचा विचार हवा होता. पण तो येथें सांपडत नाही. उदा-हरणार्थ-बुद्धाला डुकराचें मांस आवडत होतें असें दाखविणारे उतारे जसे घेतले आहेत, तसेच 'चत्तारो पंच आलोपे भुक्त्वा च उदकं पिव' या उद्गारावरून 'भिक्षूच्या पात्रांत जें पडेल तें खाल्लें पाहिजे' ही वाजू जर बरोवरीनें मांडली असती तर पहिलें विधान करण्याचा मोह ग्रन्थ-काराला झाला नसता. भगवान् बुद्ध ८० वर्षे जगले व तेहि अंधरुणावर पडून नव्हे तर दररोज पदयात्रा करीत, हें दृश्य पाहिलें म्हणजे भगवान् बुद्धांना जिव्हालौल्य नव्हतें, ही गोष्ट आपोआपच दिसून येईल. असो. एकंदरीत या अभिनव ग्रन्थांत उद्बोधक भाग हा भरपूर आहे. श्री. कोलंगडे यांचें आम्ही अभिनंदन करतो व त्यांच्या या सेवेचें फळ भारतीयांना मिळून हिंदुधर्म व बुद्धधर्म यांच्यांत एकोपा नांदो ! अशी इच्छा कोणीहि संस्कृतिप्रेमी मनुष्य करील.

सुगतनिधान
खार, २४ मे १९५९

ना. के. भागवत.

परमपूज्य, न्यायरत्न, दर्शनालंकार

डॉ. धुं. गो. विनोद

यांचा आशीर्वाद

माझे परम स्नेही ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध, व वयोवृद्ध रामभाऊ कोलंगडे यांनी एक धर्म-संस्कृति-विषयक पुण्य-ग्रन्थाची माला गुंफण्याचा स्तुत्य उपक्रम केला आहे. या 'सेक्रेड बुक्स'च्या व्यापक व सर्वसंग्राहक गुण - वैशिष्ट्यामुळे त्यांना एका अर्थी-महाराष्ट्राचे मॅक्समुलर म्हणता येईल.

वैदिक संस्कृतीचे अंतस्तेज प्रकटविणारे त्यांचे सात ग्रन्थ सुप्रसिद्ध आहेत व आणखी सात हस्तलिखिते म्हणजे श्री. शंकराचार्य, बुद्धगीता (अर्षकपासहित सार्ध धम्मपद), अथर्वचंद्रिका, यजुर्वेद-दर्शन, महात्मा शोरोष्टर, प्रभु येशु ख्रिस्त, बार्हस्पत्य सूत्र, व जीवनोत्कर्षरहस्य, इत्यादि बोधप्रद ग्रन्थ प्रकाशनाचे मार्गावर आहेत. भारतीय व प्रांतिक सरकार, विश्वविद्यालय, अनुदान समितीचे अव्यक्त यांनी प्रस्तुत कार्यास अवश्य आर्थिक मदत करावी.

बुद्ध-दर्शन हा अभिनव पुण्यग्रन्थ त्यांच्या विशाल विद्वत्तेची, 'वैदिक' धर्मावरील अढळ श्रद्धेची, व मार्मिक तत्त्वदृष्टीची साक्ष देत आहे. या पुण्यमालेसाठी त्यांनी एकाग्रतेने व निवेदनवृत्तीने केलेली तपश्चर्या, गेली वीस वर्षे, सतत माझ्या डोळ्यासमोर आहे. या तत्त्वद्रष्ट्याची निर्मोड व प्रमाणशुद्ध विचार-प्रणालि आजच्या महाराष्ट्रीय जीवनाच्या व संस्कृतीच्या पुनर्रचनेच्या कालांत निःसंशय उपकारक ठरेल.

"बुद्ध हा तत्त्वज्ञ नव्हता, केवळ नीति-ज्ञ होता. विश्वविचार व वस्तु-विचार त्याने मुळीच केला नाही. केवळ जीवन-विषयक विचार व व्यक्ति-वाचक तत्त्वमीमांसा त्याला मान्य होती" असा एक दृष्टिकोन

अनेक वेळां पुरस्कृत केला जातो; पण तो अल्पार्थीने खरा आहे. खरोखर श्री. जगद्गुरु बुद्ध एक महान् दार्शनिक व सूक्ष्मदर्शी तत्त्व-ज्ञ होते.

जगद्गुरु बुद्धांचा प्रतीत्य-समुत्पाद हा एकच सिद्धांत त्यांना वैदिक तत्त्व-ज्ञांच्या पहिल्या रांगेत नेऊन बसवितो. प्रतीत्य म्हणजे विशिष्ट परिस्थितीची प्रतिक्रिया म्हणून; व समुत्पाद म्हणजे उद्भव, कार्य, परिणाम; “हें एक असेल तरच हें दुसरें असेल” या संवाला dependent origination असें इंग्रजीत म्हणतात. प्रत्येक वस्तूचा समुत्पाद म्हणजे उदय हा अनेक कारणामुळे होत असतो.

“संवद्धता” हेंच एक सर्व वस्तूंचें महा-कारण आहे. संबंध-निष्ठा हें सर्व कार्य-कारण भावांचें मूल-स्वरूप होय. कोणतीहि वस्तु स्वतःसिद्ध नाही; स्वयंप्रभ नाही; तिचें स्वरूप संबंध-जन्य आहे. म्हणजेच तिला खरें स्व-त्व नाही. ही विशाल सह-संवद्धता नेहमीच, मानवी बुद्धीच्या कक्षेपलीकडे राहते. मला वाटतें मानवी बुद्धीचा, अपरिहार्य असणारा हा मर्यादितपणा हीच खरी अविद्या होय. नंतर संस्कार-विज्ञानादि संतति-विस्तार.

प्रतीत्य-समुत्पाद ही उपपत्ति गहन-गूढ दार्शनिक प्रतीतिशास्त्रावर आधारलेली आहे. बुद्ध-दर्शनांतील हें एक रहस्यरत्न आहे. आधुनिक विज्ञानाला आधारभूत असणारा कार्य-कारण भाव मॅक्स प्लँक, युंग, आइन्स्टाइन वगैरे बहुतेक तत्त्ववेत्त्यांनी अपर्याप्त, अपुरा, मर्यादित संदर्भातच उपयुक्त असा मानला आहे. याचेंहि स्पष्ट कारण सर्व वस्तूंची सह-संवद्धता व सापेक्षता (Relativity) होय.

प्रतीत्य-समुत्पाद या उपपत्तीवरील विद्वद्जन कोळंगडे यांचें विवेचन अत्यंत मूलगामी व तर्कशुद्ध वठलें आहे. ‘भगवान्’ श्री शंकराचार्य व

‘जगद्गुरु’ श्री बुद्ध, यांच्या तत्त्वशास्त्रांतील अनेक साम्य स्थले या ग्रंथांत मोठ्या मार्मिकतेनें व्यक्तविषयांत आली आहेत.

‘मला वाटते, भगवान् शंकराचार्य ‘प्रकट’ बुद्ध होते व जगद्गुरु बुद्ध हे ‘प्रच्छन्न’ शंकराचार्य होते. दोघेहि अगदी एकाच भक्तिमूलक व ज्ञानप्रधान कर्मयोगाचे प्रतिष्ठापक व प्रचारक होते.

भगवान् शंकराचार्य म्हणाले : “मीमांसकांनी सांगितलेलें जड-जटिल कर्मकांड नको. विशुद्ध ज्ञान हवें. अपरोक्ष म्हणजे प्रत्यक्ष अनुभूति हवी. सर्वत्र अद्वैत-भाव हवा”.

जगद्गुरु बुद्ध म्हणाले : “हा हिंसाप्रधान यज्ञ, कर्मकांड नको. संन्यक् दृष्टि म्हणजे ज्ञान हवें; जातिभेद नकोत म्हणजे अद्वैतवृत्ति हवी; समता हवी व ममता हवी.”

बुद्धांचें निर्वाण, विज्ञान व प्रतीत्य समुत्पाद यांची मूलगंगोत्री वेदान्तदर्शनाप्रमाणेंच श्री शंकराचार्यांचे परात्पर गुरु श्री गौडपाद यांच्या कारिकांत आहे. सांख्यदर्शनांतला प्रत्यय-संघ व प्रतीत्य-समुत्पाद हे देखील तत्त्वतः एकच आहेत.

‘मोक्ष व निर्वाण, आत्मा व विज्ञान हे एकच अर्थांचे शब्द आहेत. भगवद्गीतेनें ब्रह्मनिर्वाण व आत्मज्ञान हे संयुक्त शब्द वनवून व नियोजून भगवान् शंकराचार्य व जगद्गुरु बुद्ध यांचें मौलिक साम्य विशद केलें आहे. अर्थात् त्या दोघांमध्यें कांही भेद आहेत. पण ते गौण आहेत. तात्त्विकदृष्टीनें महत्त्वाचे नाहींत.

विद्वद्भक्त कोलंगडे यांनी या बुद्ध-दर्शनांत, ‘विज्ञान’ म्हणजे ‘जीवात्मा’ असें समीकरण सप्रमाण सिद्ध केलें आहे. बुद्ध, जीवात्मा मान-

तात याला पोपक असें एक उत्कृष्ट बुद्ध-वचन येथें देणें समुचित होईल. न्यायाचार्य उद्योतकराच्या न्यायवार्तिकांत सर्वाभिसमय सूत्रांतलें एक अव-
तरण आहे. त्यांत निःसंदेहतेनें स्वतः बुद्धाचेंच म्हणून मान्य झालेलें एक
वचन आहे. बुद्ध म्हणतात : “ भारं वो भिक्षवो देशयिष्यामि भारहारं च ।
भारः पञ्चस्कन्धाः भारहारश्च पुद्गल इति । यश्च आत्मा नास्ति इति स
मिथ्यादृष्टिको भवति । ”

बौद्ध वाङ्मयाचा सुप्रसिद्ध अभ्यासक व अधिकारी डॉ. बॉर्न,
यांच्या ‘ Buddhism in Translation ’ या ग्रन्थांत प्रस्तुत बुद्ध
— वचनाचें भाषान्तर खालीलप्रमाणें आहे.

“ O, you Mendicants, I am going to point out to
you the burden as well as the carrier of the burden;
the five states are the burden and The pudgala is the
carrier of the burden; he who holds that there is no
soul is a man with false notions. ”

प्रत्यक्षतः भार वाहणारा आत्मा म्हणजे जीवात्मा नव्हे का ? “ पुद्गल ”
या शब्दानें देखील श्री बुद्ध “ जीवात्मा ” हाच अर्थ सुचवितात. जैनांचा
जड “ पुद्गल ” श्री बुद्धांना मान्य नव्हता. श्री. आपटे यांच्या संस्कृत-इंग्रजी
कोशांत देखील “ पुद्गल ” शब्दाचा “ आत्मा ” हा एक अर्थ दिला आहे.
शब्दभेद म्हणजे अर्थभेद नव्हे, हें आपण ध्यानांत घेऊं या.

विद्वद्रत्न कोलंगडे यांच्या या तत्त्वग्रन्थावर श्री व्यासांचे आशीर्वाद
व महाराष्ट्र महालक्ष्मीच्या सुवर्णाक्षता पडाव्यात ही प्रार्थना.

१७ वेलेस्ली रोड, पुणे,
चंद्रपौर्णिमा, ज्येष्ठ शके १८८१
तारीख २० जून १९५९

}

धुं. गो. विनोद

आत्मनिवेदन

धरावद्धपद्मासनस्थांघ्रियष्टि -

निर्यम्यानिलं, न्यस्तनासाग्रदृष्टिः ।

स बुद्धः प्रबुद्धोऽस्तु नश्चित्तवर्ती,

य आस्ते कलौ योगिनां चक्रवर्ती ॥

श्रीमत् शंकराचार्य

भारतीय पवित्र संस्कृति ग्रंथमाला म्हणजे 'योगीश्वर ग्रंथमाला' या उच्च व पवित्र ग्रंथमालेंतील 'बुद्ध-दर्शन' हा नवीन पण अपूर्व व उद्बोधक ग्रंथ महाराष्ट्रास सादर करण्यांत आम्हांस साभिमान आनंद वाटत आहे. या ग्रंथांत फक्त भगवान् बुद्धाची ग्रंथोक्त शिकवण तेवढीच विचारांत घेण्यांत आली असून, बौद्धाचार्यांच्या त्यावरील स्वकपोल-कल्पित पक्षांध टीकेचा त्याला स्पर्श वा बिटाळहि लावून देण्यांत आला नाही. भगवंतानी उभारलेल्या टोलेजंग धर्म मंदिराला वेद व उपनिषद् ग्रंथांचा केवढा खंबीर व भक्कम पाया लाभला आहे व त्या पायावरच धर्मपीठाची बैठक कशी प्रतिष्ठित व अलंकृत करण्यांत आली आहे. याची गोड अनुभूति, हा ग्रंथ वाचून पाहिल्यावर कोणाहि सूज्ञ, व समतोल दृष्टीच्या वाचकास येईल असा आम्हांस भरंवसा वाटतो.

या ग्रंथाच्या उपयुक्ततेसंबंधी व तत्त्वविवेचनसंबंधी आम्हांस जे कांहीं सांगावयाचें होतें, तें सर्व न्यायरत्न डॉ. विनोद व वाईचे सुप्रसिद्ध

विद्वद्भ्य तर्कतीर्थ श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी व खारचे 'धर्मचक्र'— संपादक पालीभाषाभिज्ञ विद्वान प्रोफेसर श्री. ना. के. भागवत यांनी अनुक्रमे 'आशीर्वाद', 'प्रस्तावना' व 'दोन शब्द' यांत सांगून टाकल्यामुळे आम्हांस आतां अधिक सांगण्याचें असें कांहीं राहिलें नाहीं. तथापि तर्कतीर्थ जोशी, व प्रो. भागवत यांनी ज्या एक दोन शंका आपल्या लिखाणांत उपस्थित केल्या आहेत, त्यांचें योग्य समाधान करून वाचकांचा निरोप घेणें इष्ट वाटल्यावरून तत्संबंधीं दोन शब्द लिहून वाचकांचा निरोप घेतों.

तर्कतीर्थ्यांनी आपल्या प्रस्तावनेत 'बुद्धास आत्मा मान्य होता' या आमच्या विधानास पुष्टि दिली आहे पण त्यांस 'जीवात्मा मान्य नव्हता' असा शेर मारला आहे. या संदर्भांत न्या. विनोद यांनी सहजा-सहजी उद्धृत केलेलें न्यायवार्तिकांतील बुद्ध-वचन अत्यंत महत्त्वाचें व निर्णायकच आहे असें वाटतें. आमच्या नम्रमते बुद्धास 'जीवात्माहि मान्य होता' असें ठासून सांगायें वाटतें. कारण त्यांच्या सर्व विधाना-वरून वैदिकांचा जो जीवात्मा, तोच त्यांचें प्रतीत्यसमुत्पादांतील विज्ञान होय, असा आमचा ठाम समज आहे. हा विषय आम्हीं 'अत्ता-अनत्ता-वादांत' सविस्तर चर्चून स्पष्ट दाखवून दिला आहे. तिकडे वाचकांचें लक्ष वेधूं इच्छितों. यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रो. ना. के. भागवत यांनी आमच्या 'बुद्ध आणि आहार' या विषयावरील कांहीं विधाना-संबंधी केलेल्या आरोपाची होय. या प्रकरणांत आम्हांस असें दाखवा-वयाचें होतें कीं बुद्ध हे अहिंसावादाचे कट्टर अभिमानी होते व असले तरी ते मांसाहार निषिद्ध मानणारे नव्हते. शाकाहाराप्रमाणें मांसाहारहि

त्यांस कांहीं प्रसंगी मान्य असून त्यांनी तो कोठे कोठे ग्राह्य मानून आचरणांतहि आणला होता. हें आणि इतकेंच दाखविणेचा आमचा उद्देश होता. त्यापलीकडे त्यांच्यावर शिंतोडे उडविण्याचा मुळीच नव्हता आणि तो आम्ही साधार व सोदाहरण दाखवून दिला आहे. हें एवढें वगळल्यास बाकीचें आमचें सर्व विवेचन व विषयप्रतिपादन त्यांस बहुतेक मान्य व पसंत आहे, असें त्यांच्या अभिप्रायावरून प्रतीत होतें. याशिवाय अधिक सांगावें असें कांहीं निराळें राहिलें नाहीं. मात्र एवढें सांगितल्याशिवाय आमच्यानें पुढें जावत नाहीं कीं भगवान् बुद्ध हे वैदिक धर्माचे निंदक व विरोधक नसून उलट त्यांनी आपल्या धर्म-कयनांत व धर्मविवेचनांत उपनिषद् वचनांचाच महान् आधार घेतला आहे, याची ओळख हा ग्रंथ वाचून पाहिल्यावर प्रामाणिक वाचकांच्या सहज ध्यानीं रुजेल. असो.

आतां जातां जातां या ग्रन्थाच्या प्रकाशनास ज्यांनी ज्यांनी मदत केली आहे, त्यांचे अंतःकरणपूर्वक आभार मानून या आत्मनिवेदनाला पूर्णविराम देतो. या ग्रन्थास व गीताग्रन्थास (अष्टक्यासहित सार्ध धम्मपद ग्रन्थास) तीन हजार रुपयांची उदार देणगी देऊन आमच्या उच्च व पवित्र वाङ्मय प्रकाशन कार्यास मुंबई सरकारांनी म्हणजे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, (डॉ. एस्. एस्. भांडारकर) पुणें यांनी जी बहुमोल मदत केली त्याबद्दल कृतज्ञतापूर्वक आम्ही त्यांचे आभार मानतो. त्यांच्या मदती-शिवाय हा ग्रन्थ प्रकाशांत येण्यास फार मोठी अडचण होती. ती या उदार देणगीनें दूर झाली हें नमूद केल्याशिवाय आम्हांस पुढें जावत नाहीं.

तसेच आमच्या विनंतीस मान देऊन पूजनीय न्यायलन डॉ. धुं. गो. विनोद यांनी उद्बोधक आशीर्वाद दिला, व वार्डचे सुप्रसिद्ध विद्वान तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी कृपाळु होऊन आमच्या ग्रन्थास 'प्रस्तावना' व खारचे पालीभाषाभिज्ञ 'धर्मचक्र'चे संपादक प्रो. ना. के. भागवत यांनी 'दोन शब्द' लिहून दिले त्याबद्दल आम्ही त्यांचे हृत्पूर्वक आभार मानतो. शेवटी वेळगांवचे तरुण भारत प्रेसचे म्यानेजर श्री. बंडोपंत तेंडोलकर व वार्ड प्राज्ञप्रेसचे व्यवस्थापक श्री. मधुकर शंकर साठे, यांनी या ग्रन्थाचे छपाईकाम नीट व सुसूत्र करून दिले, याबद्दल त्यांचेहि आम्ही मनःपूर्वक आभार मानतो. सरशेवटी पाश्चात्य प्रख्यात विदुषी मिसेस हिस् डेव्हिड्स् यांचे बुद्धविषयक मत देऊन आत्मनिवेदनास रजा देतो. त्या वार्ड म्हणतात ते असे:—

“Goutam Buddha was born, brought up, and lived and died as a Hindu. There was not much in the metaphysics and principles of Goutam which can not be found in one or other of the orthodox systems and a great deal of his morality could be matched from the earlier or later Hindu books.” — Mrs Rhys Davids

— रा. गो. कोलंगडे

अनुक्रम सूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
जग हें दुःखमय आहे.	१	निर्वाणास अधिकारी कोण ?	२१७
दुःखसमुदय	१३	बुद्ध आणि आहार	२२६
दुःखनिरोध	२६	बुद्ध आणि स्त्री	२२८
आर्य अष्टांगिक मार्ग	३३	बुद्ध व यज्ञ	२३४
प्रज्ञोत्कर्ष	८८	बुद्ध आणि देव	२३६
प्रतीत्य समुत्पाद -		बुद्ध आणि जातिवाद	२३८
(दुःखोत्पत्ति मार्ग)	१०३	ख्यातनाम बुद्ध-शिष्य-वृन्द	२४२
प्रतीत्य समुत्पाद -		बुद्धोक्त स्वर्गादिक नामें	२४७
(दुःखनिरोध मार्ग)	१३५	बुद्धवाङ्मयाचा -	
प्रतीत्य समुत्पादाचें -		इतिहास व परिचय	२५०
तात्त्विक पृथक्करण	१४८	बुद्ध बोधवचन संग्रह	३६३
अत्ता-अनत्तावाद	१५२	पाली पारिभाषिक -	
निब्बाण	१९६	कोश. (शेवटी)	१

... ता. फं. बुद्धबोधवचन संग्रहाच्या पृष्ठावर २६३ क्रमांक पद्याव्यास पाहिजे होता, पण चुकून ३६३ पडला आहे. एकूण १०० क्रमांकाची तफावत झाली आहे. इकडे वाचकांचें लक्ष वेधूं इच्छितो,

अधिकृत ग्रन्थ -

- १ मज्झिम निकाय
- २ दीघ निकाय
- ३ विसुद्धमग्ग
- ४ अंगुत्तर निकाय
- ५ संयुत्त निकाय
- ६ धम्मपद
- ७ उदान
- ८ इतिवुत्तक
- ९ सुत्तनिपात
- १० शतपथ ब्राह्मण
- ११ तैत्तिरीयोपनिषत्
- १२ कठोपनिषत्
- १३ श्वेताश्वतरोपनिषत्
- १४ भगवद्गीता

शियाय इतर इंग्रजी, हिंदी व मराठी ग्रन्थ, लेख, व्याख्याने व प्रवचने
इत्यादि इत्यादि.

योगीश्वर प्रकाशनांतील ग्रन्थांची सूची

प्रसिद्ध झालेले ग्रन्थ

- १ योगीश्वर याज्ञवल्क्य -
(सुधारून वाढविलेली तिसरी आवृत्ति) किं. ६ रु.
- २ शुक्लयजुर्मणिमाला - (शिळक नाही.)
(शुक्लयजुर्वेदांतील निवडक मंत्रसंग्रह)
- ३ याज्ञवल्क्य-दर्शन - (शतपथ-परिचय) किं. ७ रु.
- ४ त्यागराज भगवान् गोतम बुद्ध - (शिळक नाही.) किं. ५ रु.
- ५ ऋग्वेद भाण्डार ऊर्फ लघु ऋग्वेद - किं. १० रु.
(ऋग्वेदातील निवडक १६०० मंत्रांचा सार्थ मंत्रसंग्रह)
- ६ ऋग्वेद-दर्शन -
(ऋग्वेदाचे अंतरंग दर्शन) किं. १० रु.
- ७ वेदमहाभाष्यकार सायणाचार्य - किं. ४ रु.
- ८ धर्मचक्रवर्ती गोतम बुद्ध -
(लहान आवृत्ति) किं. ३ रु.
- ९ बुद्ध-दर्शन - (बुद्धाची यथार्थ शिकवण) किं. ७ रु.

क्रमशः प्रसिद्ध होणारे ग्रन्थ (हे खालील ग्रन्थ लिहून तयार आहेत).

- १० आद्य श्री. शंकराचार्य —
(संपूर्ण चरित्र, व त्यांचे अवतारकार्य)
- ११ महात्मा झोरोष्टर — (पारशांचा आद्य धर्मगुरु)
(चरित्र, इतिहास व धर्म)
- १२ यजुर्वेद-दर्शन —
(शुक्लयजुर्वेदाचे अंतरंग-दर्शन)
- १३ बुद्ध-गीता —
(अर्थ-कथासहित सार्थ धम्मपद)
- १४ प्रभु येसू ख्रिस्त —
(चरित्र व शिकवण)
- १५ शुक्रयजुर्मणिमाला —
(सुधारून वाढविलेली आवृत्ति दुसरी)
- १६ वार्हस्पत्यसूत्र — (अध्याय १ ते ६)
- १७ हजरत महमद पैगंबर —

व इतर किरकोळ ग्रन्थ

घरोल ग्रन्थ यथाक्रम व यथा-काल प्रसिद्ध करण्यांत येतील.

— रा. गो. कोलंगडे

नमो तस्स भगवतो अरहतौ सम्मा सम्बुद्धस्स.

बुद्ध-दर्शन

प्रकरण १ लें

आर्यसत्य पहिलें

जग हें दुःखमय आहे.

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खं अरियसच्चं । जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो, यम्पिच्छं नो लभति तं पि दुक्खं; संखिच्चेन पञ्चुपादानखन्धा दुक्खा.॥

(धम्मचयकपवत्तन सुत्त ५)

हा संसार—जागतिक जीवन—हें सुखमय आहे, का दुःखमय आहे, याविषयी जगांतील थोरथोर विचारी व विद्वान लोकांत घराच मतभेद असल्याचें आढळून येतें. कोणी म्हणतात, तो सुखमय आहे, कोणी म्हणतात तो दुःखमय आहे. भग खरें काय, याविषयी सामान्य जनतेची दिशामूल क्षाल्यास त्यांत आश्चर्य मानण्याचें कारण नाहीं. हा प्रश्नच असा कांहीं चमत्कारिक आहे कीं, तेथें ठाम निर्णय देणें कठीण होऊन घसतें. घरवर पाहणाऱ्यास तो सुखमयसा दिसतो, हें कांही खोटें नाहीं.

सुखवादी लोकांची फंफियत अशी आहे कीं, जगांत सुख आहे, म्हणून तर मनुष्यप्राणी जगून व तगून राहिला आहे. नाहींतर तो केव्हांच नामशेष होऊन जाता. ज्या अर्थी तो आज पर्यंत जगून व टिकून राहिला आहे, त्या अर्थी जगांत सुख आहे, याविषयी संशयच नको. जगांत जिकडे तिकडे शहरें वसली आहेत, वाडे उठले आहेत, बंगले घाटले आहेत,

बाजार सँजले आहेत, घोडे दौडत आहेत, बग्या धांवत आहेत, विमानें घरघरत आहेत, मोटारी फोफावत आहेत ! मग हें काय सुखाचें लक्षण नव्हे, तर कशाचें ? संसारांत सुख आहे, म्हणूनच मनुष्य विद्या शिकतो, व्यापार करतो, धंदा चालवतो, नोकरी पत्करतो, शेतांत राबतो, खाणींत उतरतो, समुद्रांत बुडतो, आकाशांत उडतो, डोंगरावर चढतो, कारखाने उभारतो, राज्य चालवितो, लढाई भारतो, देशोदेश फिरतो, काय नाना तऱ्हा करतो. हें सर्व कशासाठी ? सुखाकरतां नव्हे तर कशा करतां ? अलवत् सुखाकरतां व सुख आहे म्हणून ! मनुष्याची सर्व घडपड व धांवपळ केवळ या सुखासाठीच. तें नसतें तर कोणी कोणास विचारता ना. किंवा कोणी कोणास पुसता ना ! जगांत जें चैतन्य स्फुरत आहे, तें सर्व या सुखासाठी ! अशी ही सुखवादी लोकांची—विशेषतः पाश्चात्य पंडितांची—विचारसरणी आहे.

ठीक आहे. हें त्यांचें म्हणणें खरें आहे, असें क्षणभर धरून घालूं. कारण तरुण व सुंदर प्रेम्बरमणीशी एकांतांत बसून विविध सुखविलास व आमोद-प्रमोद करतांना, मधुर मधुर पक्वान्नाचें सुंदर लज्जतदार सुप्रास नित्य जिभेला मनमुराद चारतांना, गानकोकिलेचें सुमधुर स्वरालाप कान भरून ऐकतांना, गुलाबासारख्या मोहक फुलांचा दिव्य सौगंध नाकानें पकेंच लुटतांना, मऊ मऊ पराच्या गादीवरून इकडे तिकडे लोळण घेतांना सुखाचा साक्षात्कार होतो, ही गोष्ट मान्य केलीच पाहिजे. हे सर्व प्रकार सुखाचे आहेत, याविषयीं दुमत नाही. पण प्रश्न हा कोण, हें सुख स्थिर आहे. काय ? शाश्वत आहे काय ? नित्य आहे काय ? तसें असेल तर सांगा.

होय म्हणावें तर तिकडून तरी काय ? तीहि पंचाइतच. कारण जेव्हां सुखाचें नित्य चाललेंलें असतें, तेव्हां पुढें क्षणांतच 'अहो संसार फण्टता' असा आर्त व दीन ध्वनि ऐकूं येतो ! कोणाला खावयाला अन्न आहे, तर रहावयाला घर नाही; घर आहे तर गृहिणी नाही, गृहिणी आहे तर पैसा नाही; पैसा आहे तर आरोग्य नाही; आरोग्य आहे तर आयुष्य नाही ! एक आहे तर एक नाही, आज आहे तर उद्या नाही ! घरोघर नि गां गांवां हा प्रकार कोणत्या ना कोणत्या तरी स्वरूपांत नित्य

दृष्टोत्पत्तीस येतोच येतो ! आणि अशी ही घडामोड - उलटांपालट - सतत चाललेली असतेच !!

मग हें काय सुखाचें लक्षण समजावयाचें ? तरुण रंगेल जोडप्यांचा विलासी संसार सुखांत व मज्जेत चालला आहे, असें म्हणतां म्हणतां अचानक निर्दय काळाची निष्ठुर शडप पडून, प्रेयरमणीचा अंगर प्राणपतीचा दुःसह विपोग सहन करण्याचा दुर्धर प्रसंग त्यावर येऊन ठेपतो ! धंदा 'मुरळीत व भरभराटीत चालला आहे, असें म्हणतां म्हणतां मध्येच कोठून तरी अचानक थप्पड बसून, सर्वस्वास मुकावें लागतें ! कोणाच्या नोकरीवर गदा येते, तर कोणाची प्रकृतिच ढासळते ! कोणाची मसलत फसते, तर कोणाची निराशा होते ! कोणाचा व्यवसाय खचतो तर कोणाचें कर्म उभें राहतें !! असें एक का दोन, नानातःहेच्या अडचणी, आपत्ति-विपत्ति, संसारांत हरहमेष पुढें येऊन माणसास भेडसावीत व सतावीत असतात ! हें सर्व पाहिलें म्हणजे संसार पटावर सुखमयाचा शिक्का मारण्याचें धाडस विचारी माणसाकडून करवेल कीं काय, हा एक मग महत्वाचा प्रश्नच होऊन बसतो. नाहीं कीं ? हा सर्व प्रकार पाहून श्रीसर्ग्य रामदास प्रश्न-रुपांनं उद्गारलें कीं, 'जगां सर्वं सुखी असा कोण आहे ? ' आणि तो विचारवंतांना मोठा विचारणीय झाला आहे.

तात्पर्य हें कीं, सर्व पाश्चात्य पंडित जागतिक सुखाला, विषय-सुखाला, शरीरेन्द्रिय-सर्पणाला, सुख समजतात व मानतात. त्यांना अतीन्द्रिय सुखाची-अध्यात्म सुखाची कल्पना नाहीं व गोडी नाहीं आणि त्यावर त्यांचा विश्वासहि नाहीं ! असो. आतां यावर पौरात्य-विशेषतः भारतीय पंडितांचें-आणि तशांतच बुद्ध भगवंतांचें काय म्हणणें आहे, हें आतां पाहूं. कारण प्रस्तुतचा प्रश्न-हा सुखाचा प्रश्न-येथें बुद्ध भगवंतांच्या चरम्यातूनच सोडवावयाचा आहे आणि ते झाले तरी भारतीय विमूर्तीच-धर्मेचक्र प्रयतंकच असे अविस्मरणीय महायुग पुरुष-आहेत. अर्थात् या प्रश्नावर भगवंतांचा काय कौल मिळतो, हें पाहणें आतां क्रमप्राप्तच आहे. त्यांनीं या प्रपंचाचा, राजविलासाचा, शरीराचा, व जगाचा पूर्ण, सूक्ष्म व खोल विचार व तपास करून, दीर्घ परीक्षण व निरीक्षण यांच्या सहाय्यानें

असा निर्णय घेतला आहे की, संसार हा यस्तुतः सुखमय नाही, तो दुःखमयच आहे ! दुःखाचेंच तेथें साम्राज्य पसरलेलें आहे ! दुःखाचीच तेथें अखेर सरशी आहे !! अर्थात् ही गोष्ट कित्येकांस विचित्र वाटेल व त्यांच्या सुखलोलुप मनाला पटणारहि नाही. 'जगांत सुख नाही म्हणजे काय ! किती कीती व वेडेपणाची समजूत ही' ! असें आधुनिक नवशिक्षित लोक शांत विचकून नाकहि मुरडतील, हें आम्हीं जाणून आहो. आजची भारतीय पिढी शरीरानें भारतीय असली, तरी मनानें पूर्ण साहेबी चळणाची-पादचात्य ठशाची-असल्यामुळें आणि म्हणून जागतिक जंजालांत पूर्ण गुरफटल्यामुळें त्यांना भारतीय तत्त्वज्ञानाविषयीं असावी तशी श्रद्धा व आत्मीयता नाही, असें मोठ्या कष्टानें म्हणावें लागतें ! पण दीर्घ व सूक्ष्म विचारातीं भगवंतांच्या बरील निर्णयांत केवढा भरीव अर्थ व गंभीर सत्य गर्भित आहे, ही गोष्ट अखेर मार्गेपुढें केव्हांतरी मान्य करावीच लागणार ! तेव्हां या बाबतींत भगवंतांची विचारसरणी कशी वाहते, हे पाहणें आतां ओघानेंच प्राप्त झालें.

पण पुढें जावयाच्या आधीं एक गोष्ट 'प्रामुख्याने याचकांपुढें मांडावीशी वाटते, ती ही की, भगवंतांचा उच्च दर्जा. ते कांहीं भुके-कंगाल अशा दरिद्र नारायणाच्या पोटीं जन्मास आले नव्हते. तर प्रत्यक्ष राज-विलास संपन्न अशा भाग्यशाली राजाच्या पोटीं त्यांचा जन्म झाला होता. अर्थात् ते राजकुलोत्पन्न असून, प्रत्यक्ष युवराज होते ! थोडक्यांत म्हणजे सर्व सुखोपभोग व विविध राजविलास यांचें त्यांना पूर्ण आनुकूल्य ! रहावयास सुंदर राजमहाल ! सहवासास यशोधरेसारखें सुंदर स्त्रीरत्न ! विलासास स्वर्गतीस अप्सरेसारख्या ललितकलाकुशल असें सुरमणीय गणिकामंडळ ! इच्छा भोजन, विविध रत्नालंकार, उंची वस्त्रप्रावरणें, घाकर नोकर, दासदासी, रयघोडे इत्यादि सुखविलासाची विविध भरपूर सुखोपकरणें !! मानवी जीविताला इष्ट व प्रिय अशी सर्व सुखसाधनें त्यांना पूर्ण अनुकूल होती ! व त्याप्रमाणें त्यांनीं कांहीं काल त्या सर्वांचा मयेच्छ उपभोग घेतलाहि. अशा भोगैश्वर्यसंपन्न राजपुत्राचा-सत्यान्वेपणायें सुखसर्वस्वावर पाणी सोडून, खडतर वनवास पतकरून, आनंदानें दारि-

द्रोघाला मिठी मारणाऱ्या त्यागराजाचा—कडक तपश्चर्येच्या दिव्य मुनींनून तावून मुलाखून सहीसलामत बाहेर पडलेल्या सन्मा सन्मुद्राचा—पमंचव्रतार्थीचा—तो महानिर्णय आहे! श्यानस्थ मनानें केलेला तो दिव्य निर्णय आहे!!

काय आहे तो महानिर्णय? जग हें दुःखमय आहे!! जन्म म्हणजे दुःख! जरा म्हणजे दुःख! व्याधी म्हणजे दुःख! मरण म्हणजे दुःख! प्रिय वस्तूंची अश्राप्ति म्हणजे दुःख! प्रिय वस्तूचा वियोग म्हणजे दुःख! अप्रिय संयोग म्हणजे दुःख! हें सर्व थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे मानव जन्म—अर्थात् पंचुपादान स्कंध—हें दुःख!! घर भयळ्यावर जें धन उद्धृत केलें आहे, त्याचा भावार्थ हा असा आहे. जन्म म्हणजेच दुःख!! त्याचा पर्याय अर्थ म्हणजे हा कीं संसार म्हणजे दुःख! तो इतून तिथून सगळा दुःखानें भरलेला आहे!! हा निर्णय काहीं असा तसा नाही. जगाचें व जगातील वचवयावत् वस्तूंचें सूक्ष्म निरीक्षण व परीक्षण करून, योगस्थ मनानें केलेला तो दिव्य निर्णय आहे! व तो चार आर्य सत्यांपैकी पहिला व प्रमुख आहे. काय आहे तो, तर भगवान् असें सांगतात कीं, 'यदनित्यं तद्दुःखम्' (यदनित्यं तद्दुःखम्)—जे अनित्य म्हणजे क्षणभंगुर—कालभंगुर—अर्थात् नश्वर, तें सगळें दुःखच!!

आतां येथें थोडेंसे विषयांतर करणें आम्हांस इष्ट व जरूर वाटतें. म्हणजे असें कीं, भगवान् गौतमबुद्धांनी राजवाड्याला जेव्हा अखेरचा रामराम ठोकला, त्यावेळीं त्यांची मनस्थिति कशी होती व गृहत्यागाला कारण काय झालें, हें प्रथम समजलें म्हणजे त्यांनीं जग हें दुःखमय कां म्हटलें, याचा चांगला प्रकाश पडण्यास चांगली भवत होईल. म्हणून याधिवयीचे त्यांच्या तोंडचे प्रत्यक्ष शब्दच येथे उद्धृत करतो म्हणजे झालें. भगवान् या विषयावर बोलत असतांना भिक्षूंना सांगतात तें असें— भिक्षूहो! मला संयोजि प्राप्त व्हावयाच्या पूर्वी म्हणजे असंबुद्ध बोधिसत्त्व स्थितीत असतांना मी स्वतः जन्म—जरा—मरण—अर्थात् असून, त्याच मर्मांनी युक्त मला पदार्थांची इच्छा करीत होतो. म्हणजे माझे गुप्त त्या वस्तूंवरच म्हणजे पुत्र, भार्ता, शस्त्रास्त्री, भद्रवस्त्र, पाषाण, इत्यादि विषयावरच—

अल्पांत खरें सुख नाही. अल्प म्हणजे नाशवंत. 'भग या दुःखाचा अंत होईल की नाही, आणि होत असल्यास कोणत्या उपायाने, कोणत्या मार्गाने होईल, तो मार्ग व तो उपाय शोधून काढण्याच्या भरोस पडून, पुढे त्यांनी गृहत्याग करून, प्रव्रज्या घेऊन, दीर्घ तपश्चर्या व खोल विचार करून, शोधून काढण्याचा निश्चय केला व त्यांत त्यांना यशहि लाभलें. म्हणून प्रव्रज्याही धर्मज्ञानाला अवश्य आहे—एस मग्नो उजु मग्नो एस मग्नो अनुत्तरो—असें म्हटलें आहे. या त्यांच्या निर्णयालाच आर्यसत्य हें नांव आहे. काय आहे तें आर्यसत्य, हें आतां टप्पाटप्पाने पहात जाऊं.

त्यांचें पहिलें आर्यसत्य आहे, तें असें:— जो प्राणी जन्मला, तो मागेपुढे केव्हां तरी मरणारच. अर्थात् 'जातस्यहि म्रुवो मृत्युः'— वितेल 'तितुके नासेल' हा निसर्गाचा दंडकच आहे. 'मरणन्तं हि जीवितं' असें त्यांनी स्पष्ट घोषित करून टाकलें आणि तें अनुभवानें सत्यच ठरलें. आतां खरें सांगावयाचें म्हणजे मरणासारखें मनुष्याला जगांत दुसरें दुःखच नाही ! सर्वांत कटुतर दुःख म्हणजे हें मरण ! कारण त्यावेळीं जगांतील सर्व इष्ट व प्रिय वस्तूंस कायमचें मुकायें लागतें ! केवढा दुर्धर व दुःसह कठीण प्रसंग तो ! आईबाप, बहीणभाऊ, चायकोपोरें, इष्टमित्र, दासदासी, शेतीवाडी, घनदीलत, उद्योगधंदा, नांवलीकिक, या सर्व प्रिय वस्तूंचा व प्रिय गोष्टींचा तो कायमचा वियोग होण्याचा प्रसंग ! मनुष्याच्या आशा—आकांक्षा त्यावेळीं पार जेथल्या तेथे गारठून जातात ! अत्यंत परिश्रम करून उभारलेला उद्योग-धंदा व मिळविलेली संपत्ति व सत्कीर्ति या सर्वांवर पाणी सोडावें लागतें ! अत्यंत काळजीनें व लडिवळावणानें वाढविलेलें व सुखानंदांत घोळविलेलें हें शरीरसुद्धां सर्वस्वी टाकून देण्याचा तो महा कठीण व दुर्धर असा भयंकर प्रसंग असतो ! ! हें सर्व अर्थात् मनुष्याला-प्रपंचांत गुरकटलेल्या मनुष्याला—अत्यंत दुःखदायक नव्हे काय ? कष्टकारक नव्हे काय ? बलेशदायक नव्हे काय ? आणि म्हणून मरण हें सर्वतोपरी अप्रिय व भयप्रद असल्यामुळे महद्दुःख होय, असें भगवंतांनी म्हटलें, तें चुकलें कोठे ? त्यांत घायगे असें तें काय आहे ? आणि हें मरणभय मनुष्याला सदानकदा भेडसावीतच असतें. 'जातानं मरुचानं

निच्चं मरणतो भयं' असें भंगवंतांनी घोषित केलें, तें यथायोग्य नाहीं असें कोण म्हणेल ?

त्याचप्रमाणें हें म्हातारपण. तें झालें तरी काय, तितकेंच दुःखद आहे ! शरीर जीण व क्षीण झालें म्हणजे-आणि तें मागेपुढें केव्हांतरी तसें होणारच-मग जवळ जवळ समळाय चारभार संपुष्टांत येतो. मग बोलचाला धड बिसत नाहीं. कानाला नोट ऐकूं येत नाहीं. पायांनीं सरळ चालवत नाहीं. हातांनीं धड पारवत नाहीं. बुद्धींत भ्रंश होतो. स्मरणशक्ति म्हास पावते. केंस पिकून सफेत होतात. दांत पडून तोंडाचें बोलकें होतें. फंदर धाकून कमान बनते. सर्व गात्रें लटपटूं लागतात. बसलें तर उठवत नाहीं. उठलें तर घसवत नाहीं. रात्रीं झोंप नाहीं. दिवसा घेंन नाहीं. तशेंत मरणाची क्षणोक्षणीं भीति ! असें हें म्हातारपण म्हणजे जवळ जवळ अर्थ मरणच ! किंवा मरणापेक्षांहि तें कष्टतर व दुःखप्रद आहे. मरणाचें दुःख काय तें एकदांच होईल तेथेंच, पण हें म्हातारपण म्हणजे निरय मरण-हाल-कष्ट-भोग-सायास ! त्यापेक्षां मरण कितीतरी बरें. त्यापासून कायमची सुटका तरी होते. तेव्हां अशाप्रकारचें हें म्हातारपण-जीवास अगदीं बेजार करून-सतावून सोडणारें म्हातारपण-अर्थांत दुःखांतच गणलें गेलें, यांत अनुचित तें काय झालें ? भगवंतांनीं मरणाप्रमाणेंच त्यालाहि दुःखाच्या पंक्तीत गोवलें, यांत कांही गंर झालें, असें आम्हांस वाटत नाहीं.

आता तुम्ही असें म्हणाल कीं हें म्हातारपण चुकविलें तर मग कसें ? तसें झालें तर ठीकच. पण शक्यत ही कीं, तें कशानेंहि कोणालाहि चुकवितां येत नाहीं. आजपर्यंत तें कोणालाहि चुकलें नाहीं व कोणालाहि चुकवितां आलें नाहीं. व पुढें तें कोणालाहि चुकणार नाहीं व चुकवितां येणार नाहीं. हा निसर्गाचा निष्ठुर नियमच आहे. आयुष्य काय, म्हातारपण काय, मरण काय, ही निसर्गाची देणगी असल्यामुळे ती कोणालाहि देतां घेतां येत नाहीं. ज्याचें त्यानेंच तें भोगलें पाहिजे. तें कशानेंहि घालवितां येणार नाहीं. 'न दीर्घ आयुं लभते धनेन न चापि वित्तेन जरं निहन्ति । अप्यं हिदं जीवितं आहु घोरा असस्सतं विप्परिणाम-धम्मं ॥' (मज्झिमनिकाय ८२-३०-७) धनाच्या म्हणजे इतर साध-

नाच्या योगानें दीर्घ आयुष्य प्राप्त होत नाहीं. किंवा जरेचा नाश करतां येत नाहीं. हें जीवित अगदी अल्प आहे आणि तसेंच तें अशाश्वत असून, अखेर नाश पावणारें आहे, असें शाहणे म्हणतात. हें अितकें सांगण्याचा हेतु इतकाच कीं म्हातारपण कांही करूनहि टाळतां येत नाहीं. अर्थात् तें अटळ आहे, हा सांगण्याचा मुद्दा.

मरणाची गोष्ट झाली तरी अशीच आहे. तेंहि कोणालाहि चुकलें नाहीं व चुकवितां येणार नाहीं. आणि तें कोणाला कसें नि केव्हां गांठेल याचा नेम नाहीं. अर्थात् जीवित हें चंचल व अनिश्चित आहे. आणि मरण मात्र नियत व निश्चित आहे. म्हणून मनुष्यानें जीवित हें समय असे तोपर्यंतच काय आपले प्राप्रंचिक व पारमार्थिक हित व कल्याण साधावयाचें तें साधावें. भगवान याविषयी स्पष्ट इशारा देऊन ठेवतात. तो असा— 'अप्पमिदं, भिक्खवे, मनुस्सानं आयु, गमनीया सम्परायो, कत्तब्बं कुसलं, चरित्तं ब्रम्हवर्णं, नत्थि जातस्स अमरणं । यो, भिक्खवे, चिरं जीवति सो वत्ससातं, अप्पं वा भिम्पो' ति ॥ (वि. म. ८-३५) भावार्थ :— भिक्षूहो ! मनुष्याचें आयुष्य अल्प आहे. सद्गतीविषयी विचार करावा, चांगलें कर्म करावें, ब्राम्हचर्य म्हणजे 'नीतिमागनिं-अप्रांगिक मागनिं-चालावें, जो जन्मला त्याला मरण चुकत नाहीं, तो फार दिवस जगला म्हणावयाचा तर शंभर वर्षे जीवंत राहिल. फार तर पुनः आणखी कांही दिवस. यापलीकडे नाहीं. 'शतायुर्वं पुरुषः' हें जें श्रुतिवचन आहे, त्याचाच अनुवाद भगवंतानी केला आहे. हें मरण चुकविणेसाठी भारतांत भागें अनेकांनी अनेक प्रयत्न केले आहेत. उदाहरणार्थ त्रिपुरानुर, हिरण्यकशिपु, लंकाधीश रावण, नमुचि इत्यादिकांनी विश्वप्रयत्न केले पण त्यांना तें अखेर गांठलेंच. कोणी अंतराळांत जाऊन राहिले ! कोणी समुद्रांत निरून बसले ! कोणी पर्वत-शिखरावर चढून राहिले ! कोणी गुहेत जाऊन लपून बसले ! पण मृत्यूनें अखेर त्या सर्वांचा ठाय घेतलाच कीं नाहीं ? ही गोष्ट भगवंतानाहि पूर्ण पटल्यामुळें त्यांनीहि पुढीलप्रमाणें उद्गार काढले आहेत. ते असें स्वच्छ सांगतात कीं, जगांत असा प्राणी नाहीं कीं, ज्याला मृत्यु येणार नाहीं व असें स्थान नाहीं कीं जेथें तो गांठणार नाहीं.

‘न अंतलिक्खे न समुद्मज्झे न पव्वतानं विवरं पविस्स । न विज्जती सो जगतिप्पदोसो यत्थट्ठितं नप्पसहेय्य मच्चु ॥’ (ध. प. ९-१३) भावार्थः— अंतरिक्षांत काय, समुद्रामध्ये काय, किंवा पर्वत कुहरांत काय, असें कोठे जरी दडून बसलें तरी मृत्यु गांठणार नाहीं असें स्थळ विश्वांत कोठेच नाहीं. आणि तें अक्षरशः सत्य आहे. आणि तो क्षण म्हणजे सर्वांत अत्यंत दुःखः व दुःसह आहे, हें पुनः सांगायलास पाहिजे कीं काय ?

हें मरण नि हें म्हातारपण येवढ्यावरच ही दुःखाची कथा थांबती तर गोष्ट कांहीं निराळी होती; पण तशी घस्तुस्थिति नाही, हें मानवाचें मोठें दुर्दैव होय ! या संसारांत अधुन मधून दुःखाचे कांहींना कांहीं विपरीत प्रसंग असे सारखे घुटमळतच असतात. त्यांतील सांगण्यासारखा एक प्रकार म्हणजे ही आधिग्याधि होय. जरा मरणाचें दुःख काय लांबचें असून, मनुष्याला अखेर अखेर तें भोगावयाचें असतें. पण हें आधिग्याधि दुःख मात्र जन्मापासूनच पाठीस लागलेलें ! आज काय, डोकें दुखतें, उद्यां पोटाबुळ उठला, परवां ताप आला, मध्येच होंद भरले, खोकला झाला, हातपाय धरले, असे एक कां दोन, कोणत्या ना कोणत्या रूपानें तरी हा रोग राक्षस मनुष्यास सदानकदा सतावीतच असतो ! या आधि-ग्याधिचे अनेक प्रकार असल्यामुळे व त्यांचा मारा शरीरावर चारंवार निरनिराळ्या रूपानें होत असल्यामुळे त्या दुःखाची भोजदाद करणें हें आवांक्वावाहेर आहे.

शिवाय आणखी, हा व्याधीचा प्रश्न बाजूस ठेवला तरी प्रपंचांत हर-हमेय असे कांहीं प्रसंग उद्भवतात कीं, त्यामुळे जीव अगदीं बेचैन होऊन मोठ्या मेटाकुटीस येतो. केव्हां नावडत्या गोष्टी हटकून पदरांत पडतात व आवडत्या गोष्टी नैमक्या निसटून जातात. या सर्वांचें पर्ययसान अखेर दुःखांतच होतें. अप्रिय गोष्टींचा संयोग व प्रिय गोष्टींचा वियोग यांची या प्रपंचांत जणूं कांहीं शर्मतच चालली असून, त्यांच्या तावडींत सांपडलेल्या विचान्या जीयाची त्रेधा व तिरपीट इतकीच म्हणून सांगून पुरयत नाहीं. समुद्राच्या तरंगाप्रमाणें या दुःखाच्या लाटा एकामागून एक अशा अंतःकरणावर सारख्या कमी अधिक प्रमाणांत आदळत व आपटतच असतात ! आणि त्या तडाख्यांत सांपडून बापुडा हा जीव अगदीं हेराण, बेचैन व भस्त होऊन

संसार सगळा वस्तुतः दुःखमय आहे ! ही गोष्ट अगदीं सत्य सत्य आहे. हेंच त्यांचें पहिलें आर्यसत्य होय. भगवंतांना जगांत दिसलें तें हेंच ! हें क्षणभंगुर सुख म्हणजेच संसार दुःख !!

आतां येथें ही गोष्ट स्पष्ट करून सांगणें जरूर आहे कीं, प्रत्येकाला वरील सर्व दुःखाचा प्रत्यक्ष अनुभव येतोच येतो, अगर आलाच पाहिजे, असें नसून, त्या गोष्टी अखेर दुःखांत मोडतात, याचें सम्यग् ज्ञान झालें म्हणजे झालें. हेंच निराळ्या शब्दांत सांगावयाचें तर जग हें सकृद्दर्शनी सुखदायक दिसलें व घाटलें तरी परिणामी तें दुःखदायक आहे, ही गोष्ट विचाराला पटली म्हणजे झालें. प्रत्येक दुःखाचा प्रत्येक मनुष्याला प्रत्यक्ष अनुभव आलाच पाहिजे, असा आप्रह नाही. कारण धर्माचें अधिष्ठान शानावरच आहे. म्हणून जगाचें वास्तव स्वरूपाचें ज्ञान झालें म्हणजे कार्यभाग झाला, हे पहिलें आर्यसत्य प्रथम सांगण्याचा भगवंतांचा हेतु हा कीं, दुःख हें मनुष्याला स्वाभाविकपणेंच नको असल्यामुळें तें कसें उद्भवतें व कसें टाळतां येईल, हें त्यांस पुढें सांगावयाचें आहे. तें आतां पुढील प्रकरणीं पाहूं.

प्रकरण १ रें

आर्यसत्य दुसरें दुःखसमुदय

‘इदं खोपन भिक्खवे दुक्खसमुदयं यं अरियसच्चं यायं तण्हा
पोनोभविका नन्दीरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथीदं,
कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा ।’

(धम्मचक्क पवत्तन सुत्त, ६)

भावायं:- दुःखोत्पत्ति, हें भिक्षुहो ! दुसरें आर्यसत्य आहे. तें कोणतें म्हणाल तर ती ही तृष्णा होय. ही जी तृष्णा, ती पुनः पुनः उद्भूत-
णारी, राग व लोभ यांनी युक्त, संसारांत जेव्हा तेव्हा रममाण होणारी, अशी
अगून, तिचे कामतृष्णा, भवतृष्णा व विभवतृष्णा असे तीन प्रकार आहेत.

संसार हा दुःखमय आहे, असें मागच्या प्रकरणांत सांगण्यांत आलें.
कारण तेव्हा सर्वत्र अनित्य वस्तूंचाच प्रपंच नटला आहे. नाश नाही—अंत
नाहीं—अशी वस्तूच तेव्हा सापडावयाची नाही. आणि म्हणून या घंचल व
क्षणभंगुर विश्वपसाच्यांत शाश्वत सुखाची आशा नसून, तेव्हा रममाण
होणारें हें भावडें मन दिसूळ विषयसुखाच्या नाहीं लागून, पदोपवीं
दुःखाच्या खाईत व भडक्यांत सांपडून विव्हीलत व उद्विग्न होत असतें. अशी
जर या प्रपंचाची कथा आहे, तर मग तें दुःख कां होतें, त्याला कांहींतरी
कारण आहे, कां तें स्वयंसिद्ध आहे, हा प्रश्न मग ओघानेंच पुढें येऊन
उभा राहतो. याला भगवान् युद्ध असें उत्तर देतात कीं, त्या दुःखाला कारण
आहे, तें कांहीं स्वयंसिद्ध म्हणजे स्वयंभू नाही. जगांत जेव्हा म्हणून पदार्थ
आहेत, त्या सर्वांना कारण आहे, जन्म आहे. कारण विश्वाची घटनाच
अशी आहे कीं, तेव्हा कारणाशिवाय कोणतेंच कार्य घडत नाही. प्रत्येक
कार्याला कांहींतरी कारण असतेंच असतें व लागतेंच लागतें. मग ते ज्ञात
असो वा अज्ञात असो. दृश्य असो वा अदृश्य असो.

असें जर आहे, तर मग तें कारण असें कोणतें ? जगांत कारणाशिवाय कार्य नाही, — अर्थात् कार्य कारण—नियतीनें हें जग बांधलें गेलें आहे. हे विश्व उभारण्यांत आलें आहे. असें जर आहे, तर तें कारण कोणतें ? याला उत्तर भगवंतांनी वरील मयळ्यातील वचनांत स्पष्ट देऊन ठेविलें आहे. तें म्हणजे—दुःखाचें मूळ—म्हणजे ही तृष्णा ! कामभोगेच्छा ! विषयसुखलालसा ! ही जी कामतृष्णा—विषयसुखपभोगलालसा—तीच सर्व दुःखाची मायकूस आहे ! मनुष्याला पदोपदी दुःखाचे चटके देणारी ती हीच तृष्णा ! ही मायावी तृष्णा ! कसें, तें आतां पाहूं.

सकृद्दर्शनी आम्ही येथें हें सांगू इच्छितो कीं, बुद्ध भगवान् यांचीं पायलें वैदिक ऋषींच्या—विशेषतः याज्ञवल्क्ययोगीश्वरांच्या—पावलांना धरूनच सरकत आहेत. म्हणून प्रथम वैदिक धर्माचें सांगणें सांगून मग बुद्ध भगवंताचें सांगणें सांगितल्यास तें वाचकांकरा अधिक पटणारें आहे. तेव्हां या विषयावर वैदिक ऋषी काय सांगतात, त्यांचा कौल काय पडतो, हें आतां पाहूं. त्यांच्या मते मनुष्यप्राण्याची घडणूक मूलतः अशी आहे कीं, तेथें तृष्णा—वासना—सुखभोगेच्छा—ही स्वभावसिद्धच आहे. ‘काममयोऽयं पुरुषः’ असें याज्ञवल्क्यांनी शतपथांत स्पष्ट म्हटलें आहे. ‘पुलुकामो हि मर्त्यः’ असें ऋग्वेदानें घोषित केलें आहे. याचा अर्थ असा कीं, वासना नाही—तृष्णा नाही—काम नाही—असा मनुष्यच सांपडावयाचा नाही. अर्थात् मनुष्य म्हटला कीं तेथें मन हें आलेंच. आणि मन आहे, तेथें वासना ठेविलेली. किंवा मनाचाच तो एक पर्यायच आहे. ‘कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिर्हीर्षीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव’ (श. प. १४-४-३-९) असें योगीश्वरांनी मनाचें लक्षण—स्वरूप—सांगितलें असून, तें शास्त्रशुद्ध नाही असें कोण म्हणेल ? वासना, संशय, निश्चय, श्रद्धा, नास्तिकता, धर्म, भीरुता, लज्जा, बुद्धि, भय इत्यादि सर्व मनच म्हणजे मनावेच निरनिराळे पर्याय आहेत.

यावरून हें उघड झालें कीं, जेथें मन आहे, तेथें काम—वासना—तृष्णा—ही निसर्गसिद्धच आहे. येथें वासना अगर तृष्णा या शब्दांत वासना, कर्म, व भोग या त्रिपुटीचा समावेश होतो. जोपर्यंत मनुष्य हा

अविद्यायश्च आहे म्हणजे इंद्रियनिष्ठ आहे, तोपर्यंत तो विविध पण नश्वर विश्वपसान्यांत स्वभावतःच रंगून व गुंगून जातो, हा सुष्टीचा नियमच आहे. आणि तोपर्यंत वासना-कर्म-भोग-त्रयात्मक भवचक्र त्याच्या मागचें कधीहि सुटावयाचें व चुकावयाचें नाही, व तें आतांपर्यंत कोणालाहि सुटलें व चुकलें नाही !

हा सिद्धांत वैदिकांना काय किंवा बुद्ध भगवंताना काय दोघांनाहि सारखाच मान्य आहे. या बाबतींत दोघांचेंहि संपूर्ण मतैक्य आहे. मनुष्याकडून जी काय हालचाल होते तिच्या मुळाशी वासना-मुखेच्छा-असते. त्याशिवाय कर्म शक्यच नाही. 'सुखं लब्ध्वा करोति । नासुखं लब्ध्वा करोति'-सुख मिळत असेल तर मनुष्य कर्म करतो. असुख म्हणजे दुःख मिळत असेल तर कर्म करण्यास उद्युक्त होत नाही. असें छांदोग्यात चक्र म्हटलें असून 'सुखाय कर्माणि करोति लोकः'-सुखासाठीच मनुष्य कर्म करतो-असें भारतांत म्हटलें आहे. याचा भावार्थ असा की, मनुष्याची सर्व घडपड सुखासाठीच आहे व असते. त्यातच दुःखनिवृत्ति हा भावहि अभिप्रेत आहे. सुखप्राप्ति व दुःखनिवृत्ति यासाठीच कर्माचा अवतार आहे. सुखाचे ठोकळमानाने दोन भाग पडतात. त्यांत एक घंचल व नश्वर सुख. हें विषयनिष्ठ व इंद्रियगम्य आहे. दुसरें नित्य व-शाश्वत असून तें बाह्य जगावर अवलंबून नसून, तें अंतरंगातच बुद्धिग्राह्य व आत्मगम्य आहे. या दोन सुखांपैकी, पादचात्य पंडित इंद्रियनिष्ठ सुखालाच सुख म्हणतात व सुख समजतात. पण हें विषयसुख नश्वर असल्यामुळे वैदिक ऋषी त्याला सुख म्हणत व समजत नाहीत. कारण जें नश्वर तें सुख नव्हे-न अल्पे सुखमस्ति-अल्पांत म्हणजे नश्वरतेत सुख नाही-असा त्यांचा ठाम निश्चय असल्यामुळे खरें व शाश्वत सुख कोणतें, याचा शोध केला पाहिजे-'सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यं'-असें त्यांनी जिज्ञासूंना नीट बजावून सांगितलें आहे. आणि भगवान बुद्धाचा उपदेश शाला तरी हाच आहे. जें सुख नश्वर त्याला ते सुख न म्हणता दुःख हा शब्द वापरतात. 'यदनित्यं तद्दुःखं'-जें अनित्य म्हणजे नश्वर तें सगळें दुःखच होय-हें त्यांच्या दुःख मोमांसेचें मुख्य पालुपद आहे. आणि सुखवासना नसेल तर मनुष्याकडून कर्म घडणें-हालचाल

होणें-शक्यच नाही. मनुष्याच्या सर्व प्रांपंचिक चळवळीच्या बुडाशी ही सुखावासनाच स्फुरत असते. ही गोष्ट 'अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हंचित् । यद्वद्वि कुशते किंचित्-तत्कामस्य चेष्टितम्' असें मनूनें म्हटलें आहे, तें अनुभवसिद्ध नाही, असें कोण म्हणेल ? असो.

याज्ञवल्क्यप्राची या कर्माची तत्त्वज्ञान-चिकित्सा केली आहे, ती खरोखर येथें मननीय आहे. कर्म कसें घडतें, त्याची भीमांसा योगीश्वर सांगतात तें असें:- 'काममपोऽयं पुण्यः, स यत्कामो भवति तथा क्रतुर्भवति, यथाक्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते' (श.प. १४-७-२-२७) मनुष्य वासनामय आहे. तो जशी इच्छा करतो, तसा त्याचा निश्चय ठरतो; जसा निश्चय ठरतो तसें कर्म घडतें आणि जसें कर्म घडतें तसें फळ मिळतें, अशी ही योगीश्वराची कर्मभीमांसा आहे. या एकाच घटनांत वासना, कर्म व फळ या त्रयीचा समावेश झाला असून, त्याचा उल्लेख वैदिक ऋषी कर्म या शब्दानेंच करतात. आणि भगवान बुद्धाच्या प्रतीत्य समुत्पादाचें बीज यावरील याज्ञवल्क्य-वचनांतच गर्भित झालेलें आहे, हें सूत्र वाचकांच्या तेव्हांच ध्यानांत घेण्यास फारसें कठीण पडणार नाही. त्याची प्रचीति पुढें येईलच.

हेंच सोप्या भाषेंत सांगावयाचें म्हणजे प्रथम इच्छा, सग निश्चय, नंतर कर्म, आणि अखेर भोग. अशा सुखप्राप्तीच्या चढत्या पायऱ्या आहेत. हेंच दृष्टांत रुपानें सांगावयाचें तर बीज-वृक्ष-फल हें उदाहरण पुढें करून सांगता येईल. बीज, वृक्ष, फल यांचा जो अन्योन्य संबंध तोच काम-कर्म-भोग यांचाहि आहे. म्हणजे कामाशिवाय कर्म नाही, व कर्माशिवाय भोग नाही.

यावरून हें उघड आहे कीं, सर्व भोगांच्या मुळाशी कामाचें-म्हणजे वासना ऊर्फ तृष्णेंचें-पाणी खेळत आहे व असतें. वैदिक ऋषि जिला काम ऊर्फ वासना म्हणतात, तिलाच भगवान बुद्ध तृष्णा (तण्हा) या नांवानें संबोधितात. शब्दांत फरक असला अगर दिसला तरी अर्थात् साम्य आहे. आतां ही वासना ऊर्फ तृष्णा मनुष्यांत कां व कशी उद्भवते, याविषयी

शेन शब्द सांगणें हें आतां अपरिहार्यच झालें. 'मला अमुक पाहिजे, अमुक पाहिजे' ही जी मनोवृत्ति तीच वासना उर्फ तृष्णा होय. 'इदं, मे स्यादित्दं मे स्यादितिच्छा काम संज्ञितः'—मला हें असावें, हें मिळावें, अशा प्रकारच्या ज्या इच्छा, वासना, त्यांना काम हें नांव आहे, असें विद्यारण्यांनी पंचवर्षांत काम शब्दाची व्याख्या केली आहे. (पं. ६-२६१). अर्थात् हवेतें घाटणें हीच वासना, हाच काम नि हीच तृष्णा. वासना, काम, तृष्णा, हव्यप्रंथि हे सर्व एकाच अर्थाचे पण वेगवेगळे पर्याय शब्द आहेत.

आतां ही वासना उद्भवण्यास मनुष्याच्या अंतरंगांत कोणती प्रक्रिया घडते, याचा थोडक्यांत शोध घेऊं. याह्य जग य तेथील विविध पदार्थ यांच्या गुणरूपाचें ज्ञान होणेंसाठीं म्हणून शरीरांत ज्ञानेन्द्रियांची योजना करण्यांत आली असून, त्यांचा व त्यांच्या विषयभूत जागतिक पदार्थांचा संबंध आला म्हणजे त्या संपर्कापासून एक प्रकारच्या संवेदना उत्पन्न होतात. त्या वेदना अनुकूल म्हणजे सुखोत्पादक असल्या तर मन तेंचें रत होऊन, त्या वस्तूशीं सतत संबंध ठेवण्याची इच्छा करते. सुखाची व्याख्या वैदिक पंडित 'अनुकूल वेदनीयं सुखं'—विषयसंस्पर्शापासून होणाऱ्या अनुकूल वेदनांना सुख-अशी करतात. हाच भावार्थ भगवान् मुद्दानींहि 'इष्टोद्भवानुभवलक्षणं सुखं-इष्ट वस्तूचा अनुभव म्हणजे सुख-या वदनांत अनुभावित करून ठेविला आहे. इष्ट वस्तूच्या स्पर्शापासून होणाऱ्या अनुभवाला-मधुर संवेदनाला-सुख असा भगवंतांचा भविताय अमुन, वैदिकांचाहि तोच भाव वरील वचनांत आला आहे. म्हणजे सुखोत्पादक वस्तूची इच्छा म्हणजेच वासना.

हें जरा अधिक स्पष्ट करून सांगायलाचें झालें, तर उदाहरणरूपानें असें सांगता येईल. समजा, आपण संध्याकाळच्या वेळीं फिरायला गेलो आहो, रस्त्यावरून चाललो असतांना आजूबाजूच्या बंगल्यापुढील बागेत गुलाबाची लहान मोठी व रंगीयेरंगी अशी मधुर व मनोहर फुलें प्रफुल्ल फुलून भाडायर आनंदानें डुलत आहेत. तिफडे आपली सहज दृष्टि गेली म्हणजे तें मोहक रूपसौंदर्य पाहून बोलें तेंचें लुब्ध होतात, व गोड पराग

नाकाला मोहित करतो. अर्थात् तें रूप पाहून डोळ्याला व वास घेऊन नाकाला मुख व समाधान होतें. त्यावेळीं ती फुलें जवळ घेण्यास हात घळघळूं लागतात. पण दुसऱ्याच्या बागेत तीं असल्यामुळें निरुपायानें पाऊल पुढें टाकणें भाग पडतें. जसजसें पुढें पुढें जावें तस तसें पुनः त्या मोहक फुलांची आठवण होऊन, तें फूल जवळ असावेतें वाटतें. हें जवळ असावेतें वाटणें हीच वासना.

आणि ती उत्कट शाली-बलवत्तर शाली म्हणजे तिचे इच्छेत रूपांतर होतें. हीच बुद्धाच्या मते तृष्णा होय. याच प्रमाणें इतर इंद्रियांचीहि गोष्ट आहे. सुख-दायक वस्तूंची उपभोगेच्छा म्हणजेच तृष्णा. हीच गोष्ट भगवान् बुद्ध पुढील प्रमाणें स्पष्ट करून सांगतात. ते म्हणतात :- 'भिक्षूहो ! येथें पुनः पुनः उद्भवणारी, राग व लोभ यांनी युक्त, व जेथें तेथें सुखांत रममाण होणारी अशी जी, तीच तृष्णा होय. कामतृष्णा, भवतृष्णा व विभवतृष्णा अशी ती त्रिविध असून, सर्व दुःखाची तीच मायकूस आहे' ('कतमञ्च भिक्खवे दुक्खसमुदयं अपरियसञ्चं ? या' यं तण्हा पोनोभविका, नन्दिराग सहगता तत्र तत्राभिनन्दनी, सेय्ययीदं-कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा) (दी. नि. २२-२-९) यावरून ही गोष्ट स्पष्ट आहे कीं प्रथम सुखाचे आमिष दाखवून अखेर दुःखाचे चटके देणारी अशी ही मायावी तृष्णा आहे. ती अविद्येची सहचारिणी आहे. सर्व दुःखाचे मूळ जशी अविद्या तशीच ही तृष्णाही पण आहे. या तृष्णेच्या साक्षाज्यांत सर्व अनित्य वस्तूंचा अंतर्भाव होतो. आणि म्हणून 'अविज्जा-तण्हावसेन द्वे मूलानि च वेदितव्या' - अविद्या व तृष्णा हीं दोन संसाराची मुळें असून सूत्रांनी तीं जाणलीं पाहिजेत, असें अभिधम्मांत म्हटलें आहे. (अ. ध. १-८-३-९).

आतां ही तृष्णा कशी संभवते, कशी उत्पन्न होते, याविषयीं दीघनि-कायांत भगवान् बुद्ध पुढील प्रमाणें सांगतात. 'सा खो पने' सा भिक्खवे तण्हा कथं उप्पज्जमाना उप्पज्जाति कथं निविसमाना निवसति ? । यं लोके पियरूपं सातरूपं, एतथे' सा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जाति निविसमाना निविसति ।' (दी. नि. २२-१९). भावार्थ :- 'भिक्षूहो ! ही तृष्णा कशी संभवते व कशी घर करून राहते, असें तुम्ही विचाराल

तर त्याला उत्तर हें कीं, संसारांत जें जें म्हणून प्रियकर आहे, सुखकर आहे, तेथें तेथें ही तृष्णा उगम पावते. आणि त्यामुळेच ती मनुष्याच्या अंतरंगांत घर करून—बिऱ्हाड ठोकून—वसते.

अर्थात् हें कसें घडून येतें तर तो प्रकार असाः—मनुष्य हा जसजसा घाढत जाईल—मोठा होत जाईल—तसतसा त्यास जगाचा अधिकाधिक संबंध येत जाऊन विविध विषयांचें तो सेवन करूं लागतो. उदाहरणार्थ, तो डोळ्यानें पदार्थांचें रूप पाहतो. तें प्रिय असल्यास तो तेथें रंगतो म्हणजे त्या वस्तूवर त्याचें प्रेम जडतें व तें अप्रिय असल्यास त्याचा तो द्वेष करतो, म्हणजे त्यापासून विन्मुरा होतो. म्हणजे प्रिय वस्तूवर त्याचें प्रेम जडतें व अप्रिय वस्तूवर द्वेष जडतो. त्याचप्रमाणें तो कानांनें शब्द ऐकतो, तो गोड लागला तर त्यावर त्याचें प्रेम जडून, त्यामध्ये तो रममाण होतो. नाकानें तो पदार्थाचा वास घेतो. तो मधुर असल्यास, त्यावर त्याचें मन जडून त्यामध्ये तो आसक्त होऊन राहतो. याचप्रमाणें इतर इंद्रियांची सुद्धां गोष्ट आहे. सारांश इंद्रियांचा हा जन्मजात स्वभावच आहे कीं, राग-द्वेष हे त्याचे स्वभावसिद्ध आहेत. आणि प्रिय वस्तूवर प्रेम व अप्रिय वस्तूवर द्वेष करणें हा त्यांचा धर्मच आहे. 'इन्द्रियस्येन्द्रियस्यायं रागद्वेषौ ध्यवस्थितौ' असें श्रीकृष्णांनी गीतेंत मार्गेच सांगून टाकलें आहे. आणि हा सिद्धांत बुद्धांनाहि पण अमान्य आहे, असें नाहीं.

याप्रमाणें इष्ट व प्रिय वस्तूंमध्ये अनुरक्त होणारा—आसक्त होणारा—मनुष्य त्या वस्तूच्या स्पर्शापासून होणाऱ्या सुखवादी गोड वेदनांत आनंद मानतो. त्याचें गोडवे गातो व त्याचा उपभोग घेतो. त्या वेदनांना आपलेपणा विल्याने त्यांत राग म्हणजे प्रेम उर्फ आसक्ति उत्पन्न होते. या आसक्तीलाच भगवान बुद्ध उपादान असें म्हणतात. उपादान म्हणजे प्रिय वस्तूवरील आसक्ति होय. आणि ती वस्तु उपभोगण्याची जबर वानना उर्फ इच्छा म्हणजेच तृष्णा. या उपादानयुक्त विषयदासनेमुळे पुढें भवाची म्हणजे गर्भाची उत्पत्ति होते. आणि त्या भवापासून पुढें योग्य काळीं जन्म होतो. आणि जेथें जन्म आहे, तेथें जरा व मरण ही दुःखाल पुढें टेंविलेलीच. याप्रमाणें संसाराचें मूळ कारण म्हणजेच ही तृष्णा असून तिच्या-

पाप्मनच जन्म, जरा, मरण, शोक, पीडा, चिन्ता, आक्रोश इत्यादि दुःखात्मक संसाराचा महावृक्ष अंकुरला, वाढला व विरुस पावला आहे.

आतां संसारांत मनुष्याला काय प्रिय आहे, याविषयी बुद्ध सांगतात ते असे:- 'भिक्षुहो, संसारांत काय प्रिय आहे, असें तुम्हीं विचाराल तर त्याला उत्तर हें कीं, संसारांत चक्षु हा प्रिय आहे. कारण त्यांत मुख आहे. तसेंच त्याचा विषय जें रूप, तेंहि प्रिय आहे. कारण त्यांतहि मुख आहे. त्याचप्रमाणें श्रोत्र व त्याचा विषय शब्द, घ्राण व त्याचा विषय गंध, जिह्वा व तिचा विषय रस, काय व त्याचा विषय स्पर्श, हीं सर्व मुखकर असल्यामुळे तीं प्रियकर आहेत. आणि या वृद्धापासून ही तृष्णा उत्पन्न होते व अंतःकरणांत घर करून राहते.

त्याचप्रमाणें चक्षुरादि इन्द्रिय-विज्ञान म्हणजे विषय स्पर्शज्ञान व त्यापासून होणारी वेदना. हीं दोन्ही मुखकर असल्यामुळे त्या सर्व प्रियकर आहेत. आणि म्हणून त्यापासून अंतःकरणांत तृष्णा उद्भवते व मुळी घरून राहते. तसेंच रूपादि विषय-संज्ञा, विषय-संचेतना, विषय-धितर्क व विषय-विचार (म्हणजे ध्यान अगर चिंतन) हे सर्व प्रियकर आहेत. कारण त्यांत मुख आहे आणि म्हणून त्यापासून तृष्णा अंकुरते व वाढीस लागते. (दीर्घनिकाय २२-१९). तिचें विषयबोज एकदाचें अंतःकरणांत रुजून, दृढमूल होऊन वाढीस लागलें म्हणजे, मनुष्य प्रेमांध-मोहांध-होऊन आस्ते आस्ते मग न कळतच दुःखाच्या डोहाकडे कसा आकर्षिला जातो-ओढला जातो-व अखेर मृत्युच्या आहारी कसा जाऊन पडतो, याचें वर्णन भगवंतानी फार उत्तम रीतीने व मोठ्या मार्मिकतेनें करून, तृष्णेचें फसवें म्हणजे मायावी व सत्य स्वरूप उघड करून दाखविलें आहे व तें मननीय असल्यामुळे तें येथें देऊन मग पुढील वाटचालीस लागतो.

ही तृष्णा नदी, विषयी मनुष्यास न कळत दुःख सागराकडे-अनर्थ-परंपरेकडे-आस्ते आस्ते कशी ओढून नेते, त्याचें वर्णन बुद्धानी पुढील वचनांत स्पष्ट करून दाखविलें आहे, तें असें:- 'इति खो आनंद ! वेदनं पटिच्च तण्हं, तण्हं पटिच्च परियेसना, परियेसनं पटिच्च लाभो, लाभं पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो, छन्दरागं पटिच्च

अज्ज्ञोत्तानं, अज्ज्ञोत्तानं पटिच्च परिग्गहो, परिग्गहं पटिच्च मच्छरियं, मच्छरियं पटिच्च आरक्खो, आरक्खाधिकरणं दण्डवान-सत्थावान-कलह-विग्गह-विवाद-तुयंतुवं-पेमुञ्जा-मुसायादा-अनेके पापका अकुसला पम्मा सम्भवन्ति ॥' (दीपनिकाय, १५-९) भावार्थः— याप्रमाणे, आनंदा ! वेदनेमुळे तूष्णा उत्पन्न होते. तूष्णेमुळे विषय शोध, पर्येषणेमुळे लाभ, लाभामुळे विनिश्चय (दृढ निश्चय), विनिश्चयामुळे छंदराग (प्रयत्न करण्याची इच्छा), छंदरागामुळे अध्यवसान म्हणजे प्रयत्न, अध्यवसानामुळे परिग्रह (जमा करणे), परिग्रहामुळे, मात्सर्यं, कंजूपपणा मात्सर्यामुळे चिता, चितेमुळे दंडग्रहण, क्षत्रग्रहण, कलह, विग्रह, विवाद' मीमी-तूंतू, चुगुली, असत्य भाषण, घ अनेक पापधर्म उत्पन्न होतात. म्हणजे तूष्णेपासून ही अशी अनर्थ परंपरा उद्भवते.

अर्थात् या तूष्णेमुळे—अधासीवृत्तीमुळे—मनुष्याचे अघःपतन कसें होतें, हें चित्र भगवंतानी चरील वचनांत स्पष्ट व सुंदर रंगवून दाखविलें आहे. तें डोळ्यापुढून गेल्याबरोबर बहुध्रुत वाचकांना 'ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । संगत् संजायते कामः कामात्क्रोधोभि जायते ॥ क्रोधाद्भयति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥' या गीतावचनाची सहज आठवण होते. नाहीं काय ? सांगण्याची तन्हा वेगळी असली तरी भावार्थ दोहोंतला सगळा एकच. असो.

आतां ही जी तूष्णा आहे, ती तीन प्रकारची आहे. कामतूष्णा भयतूष्णा व विभव-तूष्णा. कामतूष्णा म्हणजे विषयसुख भोगेच्छा. प्रापंचिक सुख लालसा. या काम शब्दांत कशाकशाचा समावेश होतो, याचे स्पष्टीकरण विबुद्धमगांत केलें आहे, तें असें—छन्दो कामो, रागो कामो, छंद-रागो कामो, संकल्पो कामो, रागो कामो, संकल्परामो कामो, इमे बुद्ध्यन्ति कामा' (वि. म. ४-८३). छंद, राग, छंदराग, संकल्प, संकल्पराम, यांना काम असें म्हणतात. हा जो काम म्हणजे सुखभोगेच्छा यानें युक्त अशी ही विषयाभिनंदिनी तूष्णा आहे, तिला गीतमबुद्ध सत्काय-समुदय म्हणजे आत्मवादाचे कारण असें म्हणतात. (मज्झिमनिकाय, चूलवेदल्ल सुत्त, ४४) हें कामतूष्णेचे स्पष्टीकरण झाले. आतां भयतूष्णा म्हणजे येथे

मृत्युलोकीं जन्मणेची इच्छा व विभवतृष्णा म्हणजे परलोकीं जन्मणेची इच्छा होय.

या कामनेमुळेंच - सुखलालसेमुळेंच - आणि तिच्या प्रोत्साहनानेंच प्रसंगविशेषी राजा राजाशी भांडतो, क्षत्रिय क्षत्रियाशी भांडतो, ब्राम्हण ब्राम्हणाशी भांडतो, वैश्य वैश्यांशी भांडतो, आई मुलाशी, मुलगा आईशी, पुत्र पित्याशी, पिता पुत्राशी, भाऊ भावाशी, व बहीण भावाशी झगडत असते. व लोक याप्रमाणें परस्परांत भांडूं झगडूं लागले असतां, तें भांडण विकोपास जाऊन पुढें मुष्टामुष्टी होते, लाठीकाठी चालते, व शस्त्राशस्त्रीं चमकते. आणि अखेर दुःखाचा डोंब उठतो व त्यांतच मरणहि घेतें !! अर्थात् हें मरण म्हणजे महद्दुःख !! हा कामवासनेचा - जागतिक सुख-लालसेचा - स्वायंत्रेणित महत्वाकांक्षेचा - दुष्परिणाम होय.

त्याचप्रमाणें ह्या कामवासनेमुळेंच - सुखलालसेमुळेंच - चोर घरफोडी करतात, रस्ता रोखतात, लुटमार करतात भोसका भोसकी करतात. या कामवासनेमुळेंच स्त्रीपुरुष व्यभिचारकर्म करण्यास प्रवृत्त होतात. आणि या सर्वांना परिणाम अखेर असा होतो कीं, पुढे राज-सेवक या गुन्हेगारांस पकडून घेऊन जातात व त्यांना बंड व शिक्षा करतात. काठीनें सडकतात, चायकानें चोपतात, हात छाटतात, बंड तोडतात, केव्हां केव्हां गुन्ह्याच्या मानानें सुळावर धडवितात अगर तलवारीनें मस्तक छाटतात ! अशा रीतीनें हे कामासक्त पुरुष स्वार्थाने व लोभाने प्रेरित होऊन, लहान मोठे गुन्हे करून, अखेर मरण ओढवून घेतात. आणि त्यांत ते दुःखभाषी होतात. हा सर्व कामवासनेचा - तृष्णेचा - दुष्परिणाम नव्हे तर काय ?

शिवाय जाणखी, सुख मिळावें म्हणून मनुष्य उद्योग करून, चाकरी करून, राजसेवा करून व इतर व्यवहार करून पुष्कळ पैसे मिळवितो, वतनवाडी करून शेतांत राबतों; पण त्याच्या मनांत रात्रंदिवस ही भीति असते कीं, हे माझे पैसे चोर लुटून तर नेणार नाहीत ना ! बांधलेलें घर आगीनें जळून जाणार नाही ना ! पांढी वाहून नेणार नाही ना ! भाऊबंद, हिरावून घेणार नाहीत ना ! अशी त्रिवंचना त्यास रात्रंदिवस घेचेंन करीत

असते आणि दुर्दैवाने मध्येच अचानक कांहीतरी संकट ओढवून त्यास मरण-
प्राप्त्य दुःख होतें !! हे घरील सर्व प्रकार अमर्याद तृष्णेचेच दुष्परिणाम
होत. (मज्झिमनिकाय, महद्दुक्ख वखंव सुत्त १३).

फार काय सांगावे, मनुष्य हा सुखोपभोगाच्या फाजील भरीस पडून,
तत्प्राप्त्य हीन कर्म करण्यास, दुष्कर्म करण्यास, प्रवृत्त होतो. यामुळेच
जगांत सर्वत्र अनर्थ माजून राहतात. या तृष्णेच्या नादी लागूनच, सुखाशेच्या
आहारी जाऊन, तो शरीराने दुष्कर्म करण्यास तयार होतो. वाणीने व
मनाने हीन कर्म करण्यास प्रवृत्त होतो. याप्रमाणे नीच कर्म करून कांहीं
काळ तो सुखी होतो. हें खरें असले, तरी अखेर त्याचे पापकर्म कोणत्या ना
कोणत्यातरी रूपाने पुढे उभे राहून, शेवटी दुःखाचे मापच त्याच्या पदरी
येऊन पडते व तेव्हा त्यास महद्दुःख होतें ! घ मेलमावर त्या पापकर्मचिं
प्रायश्चित् त्यास भोगावे लागवें, हें निराळेंच. हा कामवासनेचा कटु
परिणाम होय.

‘भिक्षूहो ! पापकर्म करून, दुष्कर्म करून, हीन कर्म करून,
मनुष्य बचावेल, सुरक्षित राहील असें स्थान आकाशांत नाही, समुद्रांत
ही, पर्वत कंदरांत नाही. या संसारांत असें स्थळच नाही की, जेथे पडून
घ लपून बसल्यास त्या पापी मनुष्याचा त्या पापापासून बचाव होईल !!

‘न अंतलिक्खे न सनुद्मज्झे ।

न पर्वतानं वियरं पदिस्स ॥

न विज्जती सो जायतिप्पदेसो ।

यत्पट्ठितो मुञ्चेप्य पापकम्मा ॥ (ध. ५. ९-१२).

एवंच, तात्पर्य काय तर या तृष्णेमुळे-कामनेमुळे-विषयलोभामुळे ”
जगांत संघर्ष उत्पन्न होऊन, योग्यायोग्य विचार न करतां स्वार्थ साधण्यास
मनुष्य उद्युक्त होतो आणि त्या भरांत दुष्कर्म करण्यास-नानाविध पातकें-
करण्यास-तयार होतो. आणि तीं पातकें करून शेवटी आपल्यावर
अनेक आपत्ति विपत्ति-नाना तऱ्हेचीं संकटे-ओढवून घेऊन, अखेर
दुःखाच्या डोहांत जाऊन गडप होतो ! हा अनर्थ पाहून बुद्धांनी या तृष्णेला
दुःखसमुदय-म्हणजे दुःखोत्पत्तीचें मूळ-संसारबीज-असें म्हटलें, तें यथायो-
ग्यच आहे, असें म्हटल्यास त्यांत चूक ती काय झाली? क्षणभंगुर-कालभंगुर-

जागतिक नश्वर सुखाच्या मोहाला यळी पडून हा सुखलोलुप अज्ञ व अल्प मानव जन्म-मरणरूपी संसाराच्या फेऱ्यांत पडून, भयवंचनांत अडकून, सारखा दुःख व कष्ट-हाल नि अपेष्टा-सोशीत व अनुभवीत आहे व असतो, ही गोष्ट-हें पारमार्थिक सत्य-भगवंतानी पुढील गायेंत स्पष्ट गोवून दाखविलें आहे, तें असें:-

‘सरितानि सिनेहितानि च ।
सोमनस्सानि भयन्ति जन्तुनो ।
ते सोतासिता सुखो-सिनो ।
ते वे जाति जरूपगा नरा ॥
तसिणाय पुरव्यता पजा, ।
परिसप्पन्ति ससो व बाधितो ॥
सज्जीजन-सद्धम-सवता ।
बुक्खसमुपेगित पुनप्पुनं धिराय ॥

(ध. प. २४-८५९)

भाषार्थ:- या तुष्णारूपी मद्या त्या प्राण्यांच्या मनाला सुखकारक व आनंददायक वाटतात. म्हणून जमता त्या प्रवाहांत पडून सुखाच्या इच्छेनें जन्म-जरा-मरणादिकाच्या धक्रांत अडकून पडते. या तुष्णेच्या मार्गे लागलेले प्राणी ध्याध्याव्या जाळधांत सांपडलेल्या सजाप्रमाणें अिकडून तिकडे नि तिकडून अिकडे असे सारखे धांवपळ करीत असतात. तुष्णेच्या मगर-मिडीत सांपडल्यामुळें व विषयपंकांत इतल्यामुळे त्यांना दुःखाच्या खार्मीत पुनः पुनः पडावें लागतें !!

या सार्व विवेचनाचा पाविता आढावा घ्यावयाचा तर धोडक्यांत असें सांगता येतील कीं, मनुष्याला संसारांत जें दुःख होतें, जे कष्ट होतात, त्याला मूळ कारण ही तुष्णा, ती जगातील प्रिय वस्तूंत उत्पन्न होऊन, तिच्या अपेक्षेनें अंतःकरणांत ठाण मांडून बसते. याविषयी भगवंतांचें वचन आहे, तें असें:- ‘यं लोके प्रियरूपं सातत्त्वं एतत्’ सा तप्हा उपज्जमाना उपज्जति, निवसमाना निवसति । इदं बुच्चति भिषक्खे बुक्खसमुदयं अरियसच्च ।’ (दी. नि. २२-१९) - जगांत जें कांही प्रियकर व सुखकर असतें व जें कांहीं आवडतें, तेथें ही तुष्णा उत्पन्न होते व तेथेंच तिन्हाड ठोकून राहते. याला भिक्षूही, अरियसत्य असें म्हणतात.

अर्थात् ही तृष्णा प्रथम सुखाचें आमिष दाखवून, आणि केव्हां केव्हां सुखाचें मापहि पदरांत टाकून, नंतर मग मनुष्याला अचूक उचलून दुःखाच्या डोहांत मोरया करते ! अर्थात् ही मोठी मायावी असून, अज्ञ व अल्पजन तिच्या मोहाला बळी पडून, रात्रंदिवस सारखे तिच्या भजनी लागतात व अखेर विचारे फसतात व पस्तावतात. राग, द्वेष, मोह हे सर्व तिचे सायीदार व कंयारी असून त्यांच्या सहाय्यानें, ती आपलें मोहजाल पसरते व ढिसूळ विषयसुखलालसेनें मूढ प्राणी-विषयसुखाला चटावलेले-मूढ प्राणी त्यांत दीपावरील पतंगाप्रमाणें पटापट येऊन पडतात ! ही जी चांझळचोकडी-म्हणजे राग, द्वेष, मोह, तृष्णा-यांचें सामर्थ्य व दुर्दमनी-यार पाहून व वेलून भगवंतांनी ही पुढील गाथा म्हणून दाखविली.

नत्थि रागसमो अग्नि

नत्थि दोससमो गहो ।

नत्थि मोहसर्म जालं

नत्थि तण्हा समा नदी ॥ ध.प. १८-१७

आणि 'असें असूनहि, - हा अनुभव जगाला नित्य येत असूनहि - मनुष्याचे डोळे अजून उघडत नाहीत, हे केवढें आश्चर्य !! अर्थात् दुःख कां व कसें उत्पन्न होतें, याचें भगवंतांनी दुसऱ्या आर्यसत्यांत निरूपण केलें आहे.

प्रकरण ३ रे
आर्यसत्य तिसरे
दुःख-निरोध

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधं अरियसच्चं । यो
तस्सा येव तण्हाय असेस-विराग-निरोध चागो पटिनि-
स्सग्गो मुत्ति अनालयो ॥ (धम्मचक्क पवत्तन सुत्त ७)

भाषायं:- आणि भिक्षूहो ! तिसरे आर्यसत्य काय आहे ? या
तृष्णेपासून संपूर्ण बैराग्य, त्या तृष्णेचा निरोध, तिचा त्याग, परित्याग,
तिच्या तावडीतून संपूर्ण मुटका, व तिच्याविषयी अनासक्ति म्हणजे उपरति,
याला म्हणतात दुःखनिरोध आर्यसत्य.

जगांत जिकडे तिकडे दुःखाचेंच प्रचंड व निबिड जाळें पसरून
राहिलें असून, त्याचें मूळ तृष्णेंत रुजलें आहे, हें जर खरें आहे, तर मग
या दुःखांतून-भवचक्रांतून-मुक्त होण्यास-पार पडण्यास-कांही मार्ग,
उपाय, आशा आहे कीं नाहीं ? मनुष्य हा स्वभावतःच काममय-अर्थात्
तृष्णावश-असल्यामुळें त्याला दुःखांतून मुक्त होणें कधींच शक्य नाहीं,
असाच याचा अर्थ कीं काय ? हेंच दुसऱ्या तऱ्हेनें सांगावयाचें म्हणजे
मनुष्याच्या कपाळीं शाश्वत दुःखच लिहिलें आहे, हाच इत्यर्थ गृहीत
धरावयाचा काय ? 'तृष्णया बध्यते जन्तुः' अशी स्थिति प्राप्त झाल्यावर
हा जन्ममरणाचा फेरा कांही केल्या चुकत नाहीं, व चुकविता येत नाहीं,
असा प्रसंग प्राप्त होऊन, मनुष्य त्यामुळें हताश व निराश होऊं पाहील,
तर बुद्ध भगवान त्यास धीर देऊन असें आश्वासन देत आहेत कीं, बेटा !
तसें भिण्याचें, हताश होण्याचें, कारण नाहीं ! जगांत दुःखाचें, निबिड जाळें
माजलें आहे व त्याच्या बुडाशीं तृष्णेचें पाणी खेळत आहे, हें खरें असलें

तरी योग्य मार्गनिं प्रयत्न केल्यास या प्रबल व उच्छृंखल तूष्णेला चांगला पायबंद घालता येतो, - नव्हे तिचा निरोध करता येतो, अितकेंच नव्हे तर तिचा उच्छेदहि करतां येतो, हेंहि पण तितकेंच खरें आहे. असें झालें म्हणजे सर्व दुःखाची मग आपोआपच निवृत्ति होऊन, मनुष्य हा मग या जन्मीच असंड व उदंड आनंद साम्राज्यांत विहार करूं शकतो व करूं लागतो !

तेव्हां आतां हा प्रश्न सहजच उदपन्न होतो कीं, या तूष्णेला पायबंद घालावयाचा कसा ? तिचा निरोध व नाश करावयाचा कसा ? घाला भगवंताचें उत्तर असें कीं, तिचें उत्पत्ति स्थानच मुळीं नष्ट करावयाचें ! म्हणजे ज्यामुळें ती उत्पन्न होते, घाढीस लागते, तें बीजच भाजून काढाव-याचें. तसें झालें तरच तदणोपाय आहे. एरवीं नाहीं. या तूष्णेचा बीमोड झाला - तिचा नाश झाला - म्हणजे भव - गर्भवास - चुकतो. भव चुकला की जन्म चुकतो. जन्म चुकला म्हणजे मग जराहि नाहीं, मरणहि नाहीं. मग दुःखहि नाहीं, शोकहि नाहीं. या तूष्णेची मोहिनी नाहींशी झाली म्हणजे सगळे दुःखस्फंध आपोआपच निवृद्ध होतात आणि मग सगळा संसार - ग्रंथ संपुष्टांत येतो.

ही तूष्णा हृदयांत मुळी घरून राहते, त्याला मुख्यतः तीन कारणें आहेत. राग - द्वेष - व मोह, हीं तीं कारणें होत. जो पर्यंत हे रागद्वेष आहेत, तोपर्यंत तिचे उच्छेदन शक्य नाहीं. म्हणून रागद्वेषाचा प्रथम अस्त झाला पाहिजे. तो होण्यास वेदनांचा निरोध साधला पाहिजे. हा जो राग म्हणून विषय - प्रेम - तें वस्तूच्या स्पर्शामुळें होतें. म्हणजे राग हा प्रिय वस्तूच्या संपर्कापासून होतो. ज्याचें मन विषयपंकांत रतून बसले आहे, स्त्रीपुत्रवित्तादिकांत रंगलें व रमलें आहे, जागतिक जंजालांत गुरफटलें आहे, त्याची कामतूष्णा - विषयवासना - शमन पावणें शक्य नाहीं. म्हणून जें गोड लागतें, जें प्रिय वाटतें, जें मनोहर दिसतें, तें सर्व सकृद्दर्शनी मुखद भासत असलें, तरी पुढे कालांतरानें नाश पावत असल्यामुळें अखेर दुःखासच कारणीभूत होतें. आणि म्हणून तें मुख - तें नाशवंत मुख - परिणामी दुःखदायक समजून, भयकारक समजून, शोकदा-

यक समजून, त्यापासून निवृत्त होणे—परावृत्त होणे—हेंच हितकर व परमसुखकर होय. मनुष्याचें शहाणपण तें इथेंच आहे.

जवळ जवळ असाच उपदेश बुद्ध उदासीला सांगत आहेत. तो उपदेश म्हणजे असा:— 'पञ्च खो इमे, उदायि, कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्षु विज्जेय्या रूपा इट्ठा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया, सोतविज्जेय्या सदा, घानविज्जेय्या गन्धा, जिह्वाविज्जेय्या रसा, कायविज्जेय्या फोट्ठवा इट्ठा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । इमे खो उदायि पञ्च कामगुणा । यं खो उदायि इमे पञ्च कामगुणे पटिच्च उत्पज्जति सुखं सोमनस्सं इदं वुच्चति कामसुखं मीळहसुखं पुबुज्जनसुखं अनरियसुखं; न आसेवितब्बं न भावेतब्बं बहुलीकातब्बं, भायितब्बं एतस्स सुखस्सा'ति वदामि ॥ (मज्झिमनिकाय ६६-८)

भावार्य:— उदायि ! हे कामगुण—म्हणजे विषयभोगेच्छा—पांच आहेत. कोणते पांच ? चक्षूनें ज्ञात होणारें इष्ट, मनोहर, प्रिय, प्रलोभनीय व रजनीय असें रूप, त्याच प्रमाणे श्रोत्राने ज्ञात होणारे शब्द, घ्राणाने ज्ञात होणारे गंध, जिभेनें ज्ञात होणारे रस, कायेनें ज्ञात होणारा स्पर्श, हे सर्व अिष्ट, मनोहर, प्रिय, प्रलोभनीय, व रमणीय असे आहेत. उदायि ! या अशा पांच कामगुणापासून—विषय संपर्कापासून—प्रेम, सुख व आनंद उत्पन्न होतो. यालाच कामसुख असें म्हणतात. हें जें काम सुख आहे, तें क्षुद्र मीढ सुख, अज्ञ—जनसुख, अनार्य सुख असून तें असेवनीय व अवर्धनीय आहे. या सुखाला भ्यायला पाहिजे. अर्थात् अशा कामसुखाचा—इन्द्रिय—सुखाचा—त्याग केला पाहिजे. तरच तृष्णेला पायबंद चसतो, असें सांगण्याचा भगवंताचा भावार्य.

त्याचप्रमाणें हे पांच उपादान स्कंध—म्हणजे नामरूपात्मक शरीर— अर्थात् शरीरगत रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान—हेहि नश्वर व म्हणून अनित्य असल्यामुळे तेहि दुःखरूपच होत. 'यदनिच्छं तददुक्खं'— जें अनित्य तें दुःख—हें बुद्धभगवंताचें मुख्य पालुपद असून, हे पांच उपादान—स्कंध अनित्य असल्यामुळे त्यांची गणनाहि दुःखांतच करण्यांत

आली आहे. पण पुण्यजन-म्हणजे सामान्यजन-अज्ञानामुळे त्यांचे यथायं स्वरूप न जाणता अविद्येत गुरफटून मोहयश होऊन पंचस्कंधात्मक शरीरा-लाच आत्मा समजून-अमर समजून-त्याचे लाड व चोचले परोपरीने पुरविण्याच्या भरीस पडतात. पण विचारे अगोर फसतात. गुलासाठीं म्हणून जीव तोडून अविद्यांत थम करून अखेर दुःखाचे मापच पदरांत घेतात !

कारण अनात्म वस्तूला-अनित्य वस्तूला-नश्वर वस्तूला-आत्मा समजून, नित्य समजून, शाश्वत समजून त्यास कवटाळून जे बसतात, त्यांना अखेर पस्तावाची पाळी येतेच येते, हें फट्ट सत्य ते विसरतात. जें उत्पन्न होतें तें नाश पावतें-यं किञ्चि समुदयममं, सव्यं तं निरोधममं-हा निसर्गनियम असल्यामुळे नाशयंत वस्तु ही दुःखच आहे, असें भगवंतानी कटाक्षानें सांगितलें आहे. आणि म्हणून दुःखांतून मुक्त व्हावयाचें तर तृष्णेचा-वेदनापासून होणाऱ्या रागद्वेषादिविकाराचा-निरोध व त्याचप्रमाणें देहाय-रील अहंबुद्धीचा त्याग केला पाहिजे. म्हणजे संसारांत जें प्रियकर आहे, सुखकर आहे, तिकडे धांवपळ करणाऱ्या धारानेला रोखून धरलें पाहिजे. तेथून तिला परायुक्त केलें पाहिजे. म्हणजे इंद्रियनिग्रह केला पाहिजे. आणि ममत्वबुद्धि-म्हणजे मी मी व माझे माझे ही वृत्ति-टाकून दिली पाहिजे. अर्थात् स्वार्थबुद्धीला व देह सुखाला फाटा दिला पाहिजे. असें झालें म्हणजे तृष्णेला पायबंद बसतो. पायबंद बसला म्हणजे तिचें प्रायत्य ओसरत जातें आणि अखेर ती क्षय पावते. ती लय पावली म्हणजे संसार वृक्षाची वाड रुंदून अखेर तो वृक्ष चटून जातो. अर्थात् मनुष्याची सर्व दुःखांतून मुक्तता होते. आणि दुःखमुक्ति म्हणजेच सुखप्राप्ति-शाश्वत सुखप्राप्ति-म्हणजेच निर्वान !! 'तण्हाल्लयं सब्ब दुक्खं जिनाति'-तृष्णाक्षय सर्व दुःखाचें परिमार्जन करतो-असें भगवंतानी स्पष्ट म्हटलें आहे.

या तृष्णानिरोधाचा खुलासा भगवंतानी पुढील वचनामध्यें करून ठेविला आहे. तो असा:- ये लोके पियरूपं सातरूपं एत्येसा तण्हा पहीयमाना पहीयति निरुज्झमाना निरुज्झति । इदं वुच्चति भिक्खवे दुक्खनिरोधं अरियसच्चं ॥' (दीघनिकाय, २२-१९).

भावार्यः— जगांत जें प्रियकर व मुखकर असतें, तेयें वास कऱ्हां पाहणारी तृष्णा, तिचा नाद सोडल्यास तो मग आपोआपच पराङ्मुख होते. म्हणजे तृष्णेचा ह्यावास—छंद—सोडल्यास तो मग हळुहळु विराम पावते. याला म्हणतात दुःखनिरोध आर्यसत्य. हें तिसरें आर्यसत्य होय. 'तण्हा संखातं घानं निगगतं वा तस्मा याना निब्बानं' अशी निर्वाणाची व्याख्या असून, तिचा भावार्य म्हणजे तृष्णेपासून उद्धवणारी जी इच्छा तिचें निर्मूलन म्हणजेच निर्वाण होय, असें थोडक्यांत सांगता येईल. हाच भावार्य 'संगत्यागं विदुर्भोक्तां' या वचनांत वसिष्ठानी अंतर्भूत केला असून, 'सविषयं मनः बंधाय निविषयं मुक्तये स्मृतं' असें योगवासिष्ठांत बंध व मोक्ष यांचें थोडक्यांत दिग्दर्शन करण्यांत आलें आहे.

हा तृष्णाक्षय झाला—कामवासना नष्ट झाली—म्हणजे मार्गे ज शिस्तक राहते, तेंच मुख-परममुख-होय. आणि परम मुख म्हणजेच निर्वाण ! 'निब्बानं परमं सुखं' असें भगवंतांनी धम्मपदांत चवक बोलून दाखविलें आहे. 'आनंदं यम्ह' हें जें वैदिकांच्या ग्रंथाचें लक्षण, तेंच भगवंतांनी आपल्या निर्वाणाचें 'परमं सुखं' या शब्दांनी गौरवून सांगितलें आहे. 'परमं सुखं' हें लक्षण वैदिकांनी धुर्तीत म्हणजे छांदोग्यांत ब्रम्हा-साहि लाविलें आहे. असो. मुद्दा काय तर तृष्णा शमली की दुःख गेलें व दुःखविमुक्ति म्हणजेच सुखप्राप्ति-आनंद प्राप्ति !! अंधकाराचा नाश म्हणजेच प्रकाशाचा उदय, तसाच हा प्रकार आहे. असो. तृष्णा-क्षय म्हणजेच निर्वाण असें सांगितलें, तें ठीकच असलें तरी तो तृष्णाक्षय कांहीं तितका सोपा नाही. चुटकीसरशी तो साध्य होणारा नव्हे, 'दुःसाध्यो वासना-त्यागः' अशी वस्तुस्थिति असल्यामुळे, त्याला फार मोठें दिव्य करावें लागतें. सहजासहजी हातीं लागणारा तो कांहीं परसांतला भोपळा नव्हे ! त्याला फार मोठा प्रयत्न व प्रदीर्घ अभ्यास व अविश्वांत परिश्रम करावे लागतात. तेव्हां कोठें या तृष्णेची मगरमिठी सुटण्याचा संभव आहे. आणि हें घडून यावयास प्रथम अविद्येची उचलबांगडी झाली पाहिजे. त्याशिवाय तृष्णेची कंबर मोडणें, तिला हतबल करणें-शक्य नाही. या अविद्येचा-जागतिक भ्रमाचा-भोपळा फुटल्याशिवाय तृष्णेला शह वसणें

तिचें उन्मूलन-उच्चाटण-होणें हें सहसा शक्य नाहीं. या अविद्येचा-जागतिक भ्रमाचा-नाश झाला, तरच तूणेंचा बीमोड-तिचा निरोध-शक्य आहे. एरवीं तो ग्रन्हदेवालाहि दाव देणारी यया नव्हे !

म्हणून जगाचें सत्यज्ञान, वास्तवज्ञान, हें अवश्य आहे. कारण जगाचें वास्तव स्वरूप समजलें-सत्य स्वरूप उमगलें-म्हणजे अविद्येचा पडदा धाजूस सारला जातो. अर्थात् बुद्धीतून ती हृदयार केली जाते. हें घडून येण्यास अंगी वंराग्य म्हणजे विषयविरति नीट बाणली पाहिजे. नीट रुजली पाहिजे. त्याशिवाय-विषय मुराचें घेड उतरल्याशिवाय-नश्वर संसाराच्या मायावी पसऱ्यातून मनाला मुक्त केल्याशिवाय-हा चमत्कार घडून येणें शक्य नाहीं. अर्थात् सत्यज्ञान होणें-यथार्थ स्वरूप समजणें-हें साध्य नाहीं. सत्यज्ञान नाहीं, तो पर्यंत अविद्येची मगरमिठी मुटण्याची आशा नाहीं. अविद्येची पकड मुटली नाहीं, तो पर्यंत तूणेंचें बंड गारठणार नाहीं. तूणेंचें बंड शमलें नाहीं, तो पर्यंत संसार चुकणार नाहीं. आणि जोपर्यंत संसार चुकला नाहीं, तोपर्यंत दुःखाची आग विझणार नाहीं !! 'यावन्न सत्यविज्ञानं तावन्नित्यतश्च फ्रुतः' ही गोष्ट वैदिक धर्मात काय अगर बुद्धधर्मात काय अक्षरशः सत्य आहे. म्हणून प्रापंचिक जीवनांत विवेक दीप पाजळून-म्हणजे प्रज्ञा प्रज्वलित करून-संसाराचें यथार्थ ज्ञान करून घेतलें पाहिजे. तरच तूणेंचा बीमोड होऊन सर्व तापत्रयाचें-दुःख क्लेशादिकाचें-परिश्रमन होईल व परमशांतिमुखाचें श्रेष्ठ व शाश्वत स्थान लाभेल ! हेंच निर्वाण !! आणि तें याजन्मीच लाभतें !! (अंगुत्तरनिकाय, ३-५२)

ही जी बुद्धाची शिकवण-तत्त्वप्रणालि-ती वैदिकांच्या उपनिषद्दि-घेला पूर्ण धरून आहे. इतकेंच नव्हे, त्या पायावरच त्याची उभारणी करण्यांत आली आहे. योगीश्वर याज्ञवल्क्यजीचें शतपथातील वचन येथें मोठें मननीय आहे. या विषयावर त्याचें सांगणें आहे. तें असें :- 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । अय मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र बभूव समश्नुते ।।' (श. म. १४-७-२-९) - भाषार्थ :- मनुष्याच्या अंतःकरणातील सर्व कामना जेव्हां नाहींतशा होतील, तेव्हां मनुष्य हा अमर होतो, इतकेंच नव्हे तर या जन्मीच-या देहींच-ग्रन्हाचा आनंद तो उपभोगितो. हें जें वचन

आहे, तें ग्रम्हानंद प्राप्तीविषयी आहे आणि 'तण्हाखयं सव्वदुषखं जिनाति - तृष्णाक्षय हा सर्व दुःखाचा परिहार करणारा आहे,—हें बुद्धवचन, यांत तत्त्वतः व अर्थतः भेद आहे कोठें ? वैदिकांची आनंद प्राप्ति म्हणजेच बुद्धाची दुःखनिवृत्ति व बुद्धाची दुःखनिवृत्ति म्हणजेच वैदिकांची आनंद प्राप्ति !! अर्थात् आनंदप्राप्ति म्हणजेच दुःखनिवृत्ति व दुःखनिवृत्ति म्हणजेच आनंदप्राप्ति !! वैदिकांचें ग्रम्ह व बुद्धांचें निर्वाण, अर्थात् ग्रम्ह व निर्वाण हें एकच !!! तें कसें हें आम्ही पुढें निर्वाण प्रकरणांत दाखविणार आहो. एवंच येथें सांगावयाचें तात्पर्य हें कीं, मनुष्यास कायमचें दुःखमुक्त व्हावयाचें असल्यास, त्यास तृष्णेचें निर्मूलन केलें पाहिजे. हाच नि एवढाच मार्ग मोकळा आहे.

हाच भावार्थ 'भोगेच्छा मात्रकीयन्वस्तत्प्रागी मोक्ष उच्यते या वसिष्ठवचनांतहि गभित आहे. हें आर्यसत्य पूर्ण ओळखूनच भगवंतानी स्पष्ट शब्दांत घबक सांगून टाकलें कीं, 'तण्हाखयो सव्व दुषखं जिनाति'— भिक्षूहो ! तृष्णाक्षय हा सर्व दुःखावर जय मिळविणारा अचूक रामबाण आहे !! तो कसा सापाया, हें पुढील प्रकरणांत त्याचा विचार करूं.

प्रकरण ४ थें

आर्यसत्य चवथें

आर्य अष्टांगिक मार्ग

इदं खो पन भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी प्रतिपदा
अरियसच्चं । अयमेव अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो । सेव्यथिदं ।
सम्मादिट्ठि । सम्मा संकप्पो । सम्मा वाचा । सम्मा
कम्मन्तो । सम्मा आजीवो । सम्मा वायामो । सम्मा सति ।
सम्मा समाधि । (धर्मचक्रप्रवर्तन सुत्त ८)

भाषार्थ :- आणि भिक्षूहो ! दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा आर्यसत्य
कोणतें ? तें म्हणजे हाच अष्टांगिक मार्ग होय. त्याचा तपशील म्हणजे हा
असा :- सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्मांत,
सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति व सम्यक् समाधि.

बुद्ध भगवंतानी दुःख निरोधाचा म्हणजे संसारनिवृत्तीचा अर्थात्
तृष्णाक्षयाचा-निर्वाणप्राप्तीचा-जो एकमेव मंगल मार्ग सांगितला आहे,
त्यास बौद्ध धर्मांत आर्य अष्टांगिक मार्ग असें म्हणतात. त्या मार्गाची
एकंदर आठ अंगें असल्यामुळे त्यास अष्टांगिक असें नांव प्राप्त झालें असून,
तो मार्ग प्रज्ञा, शील व समाधि अशा तीन प्रकारांनी विभागला गेला
आहे. बुद्धांनी मुमुक्षूला सांगितलेला हाच काय तो एकमेव शुद्धीचा-
मुक्तीचा-निर्वाणाचा-राजमार्ग आहे. त्या मार्गांत मुख्यत्वेकरून ज्ञान, कर्म,
शील व जीवनक्रम यांचा समावेश असून, त्यानें बुद्धि शुद्ध व सम होऊन
तो निर्वाणप्राप्तीस उपकारक होते, हा भाव त्यांत गभित आहे. मनुष्याला

निर्वाण मिळावयाचें तें पैशानें अगर जातीनें मिळत नसून भावशुद्धीनें मिळतें, हें सांगण्याचें भगवंताचें तात्पर्य.

‘कम्मं विज्जाच धम्मो च सीलं जीवितमुत्तमं ।

एतेन मच्चा मुज्जन्ति न मोत्तेन घनेन वा ॥

(वि. म. २६२).

कर्म, विद्या, धर्म, शील व उत्तम जीवित यांनीच मनुष्य शुद्ध होतो. केवळ कुलानें अगर घनानें तें शक्य नाहीं असें विसुद्धिमार्गांत म्हटलें आहे. तोच भावायें ‘शीलेनहि भवत्पार्यो न घनेन न विद्यया’ या महाभारत-वचनांतहि उमटला आहे. अर्थात् बौद्ध धर्मांत काय किंवा वैदिक धर्मांत काय मनुष्य शीलसंपन्न झाल्याशिवाय, सत्कर्मनिष्ठ बनल्याशिवाय, सुविद्य असल्याशिवाय केवळ द्रव्याच्या अगर कुलाच्या जोरावर आनंद साम्राज्याचें परमीच शिजर गांठीन—निर्वाण अगर मोक्ष प्राप्त करून घेईन—ही आशा निबापासून अग्याची अपेक्षा करण्यासारखीच हास्यास्पद आहे. वैदिक ऋषी—यातबाल्क्य—झाले तरी ‘अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन’—द्रव्यानें अमरपद प्राप्त होण्याची आशा नाहीं.—असा स्पष्ट नि चक्रचकीत निर्वाळा देतात. बुद्धांनी निर्वाण प्राप्तीचा म्हणून हा जसा अष्टांगिक मार्ग सांगितला आहे, तसाच योगीश्वरांनीहि ब्रम्हसाक्षात्काराचा—म्हणजे मोक्षाचा—मार्ग उपदेशिला आहे तो असा:— ‘तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति । ब्रम्हचर्येण तपसा श्रद्धया यत्नेनानाशकेन । चंतमेष विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव प्रव्राजिनो लोकमीप्सन्तः प्रव्रजन्ति’ ॥ (शतपथ १४-७-२-२५). या आत्म्याला वेदवचनानें, ब्रम्हचर्यानें, श्रद्धेनें, यत्नोपासनेनें व उपवासव्रतानें मुमुक्षु लोक जाणण्याची—अर्थात् संसारमुक्त होऊन मोक्ष साधण्याची—अच्छा करतात. त्या आत्म्याचें ज्ञान झालें म्हणजे मुमुक्षु हा मुनि होतो आणि या आत्मलोकाची प्राप्ति व्हावी म्हणून संन्यासी हे गृहत्याग करून घराबाहेर पडतात. सारांश हा कीं वैदिक मुमुक्षु हा विद्या, ब्रम्हचर्य म्हणजे अिद्रियनिग्रह, तप (कायिक, वाचिक व मानसिक), श्रद्धा म्हणजे धर्मप्रथावर दृढ विश्वास, यत्न म्हणजे देवोपासना, उपवास म्हणजे अल्पाहार यांच्या योगानें ब्रम्हज्ञान मिळवून मुक्त होऊं पाहतो.

आणि युद्धांचा उपदेश झाला तरी सारांशाने तोच अर्थ अभिव्यक्त करतो.

त्यांच्या अष्टांगिक मार्गात तत्त्वतः वरील गोष्टींचाच उपदेश अंतर्भूत झाला आहे, हें विचारी मनुष्याच्या ध्यानांत आल्याशिवाय रहात नाही. हा संसारसागर तरून जाण्यास त्यांनी जो उपाय संयुक्त निकाषांत सांगितला आहे, तोहि याबाबतीत मननीय आहे. तेथील वचन आढळते तें असे :-

सर्वदा सीलसंपन्नो पञ्चावा सुममाहितो ।

आरद्धविरियो पहितत्तो ओधं तरति दुत्तरं ॥

(सं. नि. १-५३).

जो शीलसंपन्न, प्रज्ञायान्, समबुद्धि, कर्तव्यदक्ष व दृढनिश्चयी आहे, तोच हा दुस्तर-संसार ओघ तरून जातो. यांतील सील, प्रज्ञा व समाधि या तीन शब्दांत अष्टांगिक मार्गाचा पूर्ण समावेश होत असून, त्याचा तपशील दिला आहे तो असा :-

१ सम्यक् दृष्टि	}	प्रज्ञा
२ सम्यक् संकल्प		
३ सम्यक् वाचा	}	सील
४ सम्यक् कर्माति		
५ सम्यक् आजीव		
६ सम्यक् व्यायाम	}	समाधि
७ सम्यक् स्मृति		
८ सम्यक् समाधि		

(मज्झिमनिकाय, ४४)

वरील गोष्टच मज्झिमनिकायांत स्पष्ट सांगण्यांत जाली आहे ती अशी :-

'तीहि च खो आवुसो विसाख सन्धेहि अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो सङ्गहिता । या चावुसो विसाख, सम्मा वाचा, योच सम्मा कम्मन्तो, योच सम्मा आजीवो इमे धम्मा सीलखन्धे सङ्गहिता । योच सम्मा वायामो, याच सम्मासति, याच सम्मा समाधि इमे धम्मा समाधिखन्धे सङ्गहिता । याच सम्मादिट्ठि, योच सम्मा संकप्पो, इमे धम्मा पञ्चाखन्धे सङ्गहिता ॥
(मज्झिमनिकाय घूलवेदल्लसुत्त ४४)

घरील संयुक्त निकाय वचनांत सील, प्रज्ञा व समाहित शब्द आले आहेत ते प्रज्ञा, सील व समाधि या अयनिंच आले आहेत, हें निराळें सांगावयाची गरज नाही. आणि या अष्टांगिक मार्गालाच बुद्धानो ब्रम्हचर्य हें दुसरें नांव दिलें असून, तो ब्रम्हचर्य शब्द याज्ञवल्क्यांच्या घरील शतपथ वचनांत स्पष्ट नमूद करण्यांत आला आहे, हें येथें नमूद केल्यावाचून आम्हांस पुढें जावयत नाही. असो. आता या अष्टांगिक मार्गाचीं जीं आठ अंगें आहेत, त्यांचा क्रमशः पण थोडक्यांत परामर्श घेत जातो. त्यांतली पहिली पायरी म्हणजे सम्यग्दृष्टि ही असून, तिचें स्वरूप काय हें आतां थोडक्यांत पाहूं.

सम्यक् दृष्टि :- कतमा च भिक्खवे सम्मा दिट्ठी ? यं खो भिक्खवे दुक्खे ज्ञाणं, दुक्खसमुदये ज्ञाणं, दुःखनिरोध ज्ञाणं, दुःखनिरोध-गामिनिया ज्ञाणं अयं बुच्चति, भिक्खवे, सम्मदिट्ठि ।

(दीघनिकाय २२-२१)

भाषार्थ :- आणि भिक्षूहो ! सम्यक् दृष्टि कशाला म्हणतात ? दुःखाधिषयीं ज्ञान, दुःख कसें व कां उत्पन्न होतें याविषयीं ज्ञान, तें कसें टाळतां येईल, या विषयीं ज्ञान व तें टाळण्याचा अचूक मार्ग कोणता या अष्टांगिक मार्गाविषयी ज्ञान, यास, भिक्षूहो ! सम्यक् दृष्टि असें म्हणतात.

भगवान बुद्धाच्या अष्टांगिक मार्गातील पहिली पायरी म्हणजे ती ही—ही सम्यग्दृष्टि. त्यांच्या तत्त्वज्ञानास प्रारंभ दुःख म्हणजे काय हें सांगण्यापासून होतो. वैदिकांचें याच्या उलट आहे 'ब्रम्ह या भिदमप्र आसीत्'—आनंदमय जें ब्रम्ह तें जगाच्या पूर्वी व प्रारंभी होतें—या

महावाक्यापासून त्यांच्या तत्त्वज्ञानास प्रारंभ होत असून, 'तत्त्वमसि' (तूं तू आहेस), किंबहुना 'अहं ब्रम्हास्मि' या वाक्याने त्याची परिसमाप्ति होते. आणि बुद्ध आपल्या तत्त्वज्ञानास 'अिदं खो पन भिक्खवे दुष्खं अरियसत्त्व'—हा संसार, भिक्खुहो ! दुःखमय आहे—यापासून सुरुवात करून, 'निब्बानं परमं सुखं' या महावाक्याने त्याचा शेवट करतात. याप्रमाणे क्रमांत जरी फरक अगर विरोध असला व दिसला, तरी दोघांच्या विचारसरणीत तत्त्वतः बरेच साम्य आहे, हें दिसलं नये. दोघांच्या उपदेशाचा भावार्थ जवळ जवळ एकच व सारखाच आहे.

असें जर आहे तर त्यांच्या उपदेशक्रमांत मग फरक कां, याविषयी मूत घाचकांच्या चिकित्सक मनांत सहजच प्रश्न उभा राहतो. व त्याला उत्तर म्हणजे हें कीं दोघांच्या भूमिका एक नसून निरनिराळ्या आहेत. वैदिक ऋषींचें तत्त्वज्ञान मानवी विचाराच्या परमोच्च बिंदूस जाऊन पोचलें आहे. तशी गोष्ट बुद्धधर्माची नाही. तो 'अस्ति' अगर 'नास्ति' यांपैकी कोणत्याच टोंकाला गेलेला अगर जाणारा धर्म नाही व नव्हे. तो हे दोन्ही अंत टाळून मध्यम मार्गानें जाणारा धर्म आहे व तशी त्या धर्माची प्रतिज्ञाच आहे.

ही गोष्ट भगवान बुद्ध स्वतः आपल्या तोंडांनें जाहीर करतात. मग वैदिकांचा मार्ग— 'अस्ति' मार्ग—त्यांना कसा पसंत पडेल व पडावा ? ते चवक सांगतात कीं— 'सत्त्वं अत्यो' ति खो कच्चायन अयमेको अन्तो । सत्त्वं नत्थि' ती अयं दुतियो अन्तो । एते ते कच्चायन उभो अन्ते अनुपगम्भ मज्जेन तयागतो घम्मं देसे' ति ।' (संयुक्त निकाय, १२-१५-७). 'सर्व आहे' हा एक अंत व 'सर्व नाही' हा दुसरा अंत. पण कच्चायना ! हे दोन्ही अंत सोडून तयागत मध्यम मार्गानें आपल्या धर्माचा उपदेश करतो. हें वचन लक्षांत घेतल्यास भगवंताच्या धर्मोपदेशाचा मार्ग कोणत्या रीतीनें जातो, हें स्पष्ट समजण्यास आतां कोणतीच अडचण रहात नाही. तेथें वैदिकांच्या खोल व उच्च विचाराचा पूर्ण अभाव असणार, हें निराळें सांगावयास नकोच.

याचें कारण असें कीं, सामान्य बुद्धीला आकलन न होणाऱ्या गहन व गूढ तत्त्वज्ञानाच्या सूक्ष्म चर्चेच्या भरीस पडण्याचा त्यांचा कल वाहात नाही. आत्मा आहे कीं नाही, जीव मरणोत्तर असतो कां नसतो, लोक शाश्वत का नश्वर, जीव व शरीर एक कां भिन्न, या व अशा गहन व गंभीर प्रश्नांच्या चर्चेपासून तावू शकण्याचा नाही व तत्कालीन समाजस्थिति तेवढ्या खोल पाण्यांत शिरण्यास फारशी उत्सुक नाही, अशी त्यांची समजूत असल्यामुळे ते प्रश्न सोडविण्याच्या भरीस ते पडूं अिच्छित नाहीत, हा मुद्दा त्यांनी जगाला स्पष्ट जाहीर करून सोडला आहे. आपल्या धर्माचा व चर्चेचा विषय कोणता, हें त्यांनी पुढील वचनांत स्पष्ट व निःसंदिग्ध झालून दाखविलें आहे. याविषयी मालुंख्य पुत्रास सांगतात तें असें:- 'तस्माति'ह मालुंख्यपुत्र अव्याकृतं च मे अव्याकृततो धारेष, व्याकृतं च मे व्याकृततो धारेष । किञ्च मालुंख्यपुत्र मया अव्याकृतं ? 'सस्सतो लोको' ति मालुंख्यपुत्र मया अव्याकृतं, असस्सतो लोको' ति...पे०...., अन्तवा लोको' ति...पे०...., अनन्तवा लोको' ति...पे०...., तं जीवं तं सरीरं... पे०...., अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरं'न्ति...पे०...., होति तयागतो परम्मरणा'ति...पे०...., न होति तयागतो परम्मरणा'ति...पे०...., होति च न च होति तयागतो परम्मरणा'ति...पे०...., नेव होति न न होति तयागतो परम्मरणा'ति मया अव्याकृतं । कस्मा चे'तं मालुंख्यपुत्र मया अव्याकृतं ? न हेतं मालुंख्यपुत्र अत्यसंहितं ना'दिद्वम्हचरियकं, न निब्बिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिज्जाय न सम्बोधाय न निब्बाणाय संवत्तति, तस्मा तं मया अव्याकृतं :

किञ्च मालुंख्यपुत्र मया व्याकृतं ? अिदं दुक्खं'ति मालुंख्यपुत्र मया व्याकृतं, 'अयं दुक्खसमुदयो'ति...पे०...., 'अयं दुःखनिरोधो'ति...पे०...., अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा'ति मया व्याकृतं । कस्मा चे'तं मालुंख्यपुत्र मया व्याकृतं ? एतं हि मालुंख्यपुत्र अत्यसंहितं, एतं अदिद्वम्हचरियकं, एतं निब्बिदाय, विरागाय, निरोधाय, उपसमाय, संबोधाय, निब्बाणाय संवत्तति तस्मा तं मालुंख्यपुत्र मया व्याकृतं ।' (मज्झिमनिकाय ६३-६).

भावार्यः—अतएव मालुंख्यपुत्रा! जे माझ्या उपदेशाचा विषय नाही, ते उपदेशास योग्य नाही, असें समज. व जे माझ्या उपदेशाचा विषय आहे, ते तेवढे उपदेश योग्य आहे, असें धरून चाल. तर माझ्या उपदेशाचा विषय असा कोणता नाही? लोक शाश्वत कां अशाश्वत, जगाला अंत आहे कां नाही, जीव व शरीर एक का भिन्न, त्यागत मरणोत्तर असतो कां नसतो, हे व असले प्रश्न माझ्या उपदेशाचे विषय नाहीत. म्हणून मी ते तुम्हांस स्पष्ट केले नाहीत. याचें कारण काय म्हणून तूं विचारशील, तर त्याला माझे उत्तर हें कीं, तशा प्रश्नाच्या विवेचनापासून माझ्यामते तादृश्य फायदा नाही. त्यापासून आदि—ब्रम्हचर्यसि कांही उपयोग होणार नाही. शिवाय वैराग्य-प्राप्तीला, मनःशांतीला, लोकोत्तर ज्ञानाला, सत्य ज्ञानाला, निर्वाणप्राप्तीला त्यांचें ज्ञान अवश्यक नाही. म्हणून त्या गोष्टी माझ्या धर्मोपदेशाचे मी विषय केल्या नाहीत. अर्थात् स्पष्ट केल्या नाहीत.

कोणत्या गोष्टी मी स्पष्ट केल्या आहेत? येथें जगांत दुःख आहे, त्या दुःखाची उत्पत्ति अमुक अशी आहे, त्या दुःखाचा निरोध म्हणजे शेषद अशा रीतीनें करतां येतो व त्याचा निरोधमार्ग हा असा आहे, या विषयांचें मी व्याख्यान केलें आहे. आधि ते विषय मी स्पष्ट करून दाखविले आहेत. मी असें कां केलें असें तूं विचारशील, तर त्याला उत्तर हें कीं, त्या विवेचनापासून फलनिष्पत्ति आहे. तें ब्रम्हचर्य पाळण्यास उपयोगी आहे. त्यापासून वैराग्य लाभणार आहे. मनाला शांति मिळणार आहे. लोकोत्तर ज्ञान, सम्यग्ज्ञान, व निर्वाणप्राप्ति यास तें उपकारक आहे. म्हणून ते विषय मी स्पष्ट करून लोकांपुढें मांडले आहेत.

या वरील उक्त्यावरून काय बोध होतो? बुद्ध भगवान हे कोणत्याहि अंतिम टोंकाला जाण्याचें कटाक्षानें टाळीत आहेत. मध्यम मार्ग हाच त्यांच्या वाटचालीचा मुख्य मार्ग असून, त्या मार्गावरून त्यांनी आपला धर्मध्वज मिरवीत नेला आहे. ही गोष्ट आतां सूर्यप्रकाशा अितकी स्पष्टच झाली. वेदिकांचा गहन व सूक्ष्म मार्ग तत्कालीन जनमनाला क्षेपणार नाही व आजीवकांचा कट्टर नास्तिकवादहि परवडणार नाही, ही गोष्ट अतत डोळ्यासमोर ठेवून, या दोन्ही टोंकाला यगल मारून, त्या दोहोंचा

मधला मार्ग त्यांनी पसंत केला व तो यशस्वी झाला. यंदिकांचा सूक्ष्म ज्ञानमार्ग सामान्य जनतेला क्षेपणें फारच दुर्घट असल्यामुळे त्यांनी तो मार्ग टाळला, हें त्यांच्या अंगीकृत भूमिकेला उपकारकच झालें. ज्या गोष्टी सामान्य बुद्धीला आकलन करतां येत नाहींत, अगर येण्यासारख्या नाहींत, किंवा प्रत्यक्ष अनुभवांत उतरत नाहींत, अगर उतरण्याजोग्या नाहींत, अशा बुद्धिबाह्य व इंद्रियातीत गोष्टीविषयीं नुसतें व नसतें तर्कट लढवून कल्पनेचे पोकळ मनोरे उभारण्यांत त्यांना तितकेसें स्वारस्य व पुण्याय न वाढल्यामुळे तशा सूक्ष्म व गुढ, दड व नीरस, विषयाच्या शुष्क चर्चेत खोल न शिरतां-त्याचा खोस काढण्याच्या भरीस न पडतां-जें प्रत्यक्ष दिसतें व अनुभवास पडतें, तेवढ्या गोष्टींचा त्यांनी आपल्या धर्माचा प्रतिपाद्य विषय करून, त्यावरच सगळा भर दिला, ही गोष्ट मालुंगपुत्र-मुत्रांतील घरील उताऱ्यावरून स्पष्ट-अगदी स्पष्ट-होत आहे.

त्यांच्या चार आर्यसत्यांचें सूक्ष्म अवलोकन करता त्यांच्या धर्मोपदेशाचा रोज असा दिसतो की, गहन तत्त्वज्ञानाच्या खोल पाण्यांत न शिरतां, मनुष्य हा दुःखाला युक्त असल्यामुळे तें दुःख कां होतें, त्याचें मूळ कशांत आहे व तें निर्मूल कसें करतां येईल व तो मार्ग कोणता या चार आर्यसत्यांचें सम्यग् ज्ञान करून घेतल्यास, दुःखाचा प्रसंग टळून मंगल निर्वाणाच्या अखंड व उदंड आनंदसाम्राज्याची गुरुकिल्ली हातीं लागतें, इतकें पडवून दिल्यास आपला कार्यभाग झाला, असें समजून, त्या दिशेनें त्यांनी आपली भूमिका रंगविली व ती अखेर यशस्वी झाली.

त्याप्रमाणें जो संसारत्याग करून, भिक्षु होऊन चार आर्यसत्यांचें यथार्थ व भरीव ज्ञान करून घेऊन त्याप्रमाणें आचरण करील, तो या दुःखमय भवचक्रांतून-संसार बंधनांतून सुटून, शाश्वत सुखाचा-परमश्रेष्ठ निर्वाणाचा-अखंड शांतीचा-खात्रीनें धनी होईलच होईल, असा निर्वाळा त्यांनी पदोपदीं देऊन ठेवला आहे. म्हणून मुमुक्षूनें आपली ज्ञान दृष्टि-विवेकदृष्टि-निवळून घेण्याचा कसून प्रयत्न केला पाहिजे, हें त्यांनी अष्टांगिक मार्गाच्या पहिल्या टप्प्यांतच-सम्यग् दृष्टींतच-स्पष्ट सांगितलें आहे. येथें दृष्टि म्हणजे मत अगर धारणा असा अर्थ आहे.

अर्थात् बुद्धाच्या पंथांत शिखं पाहणाऱ्या जिज्ञासूनें करावयाची पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी सांगितलेल्या चार आर्यसत्यांचें यथार्थ व तात्त्विक स्वरूप ओळखणें. हीच सम्यग्दृष्टि होय. हें झालें तरच पुढील मार्ग सरळ व सुखावह होतो. कारण दृष्टि साफ व निर्दोष झाली म्हणजे संकल्पहि त्या मानानें सम्यक् होतो आणि संकल्प निवळला म्हणजे वाचाहि उजळते म्हणजे सम्यक् होते. अशी ही परंपरा आहे आणि ही गोष्ट भगवंतांनी या पुढील वचनांत स्पष्ट केली आहे. 'सम्मादिट्ठस्स भो सम्मा संकप्पो पहोति, सम्मा संकप्पस्स सम्मा याचा पहोति, सम्मावाचस्स सम्मा कम्मन्तो पहोति, सम्माकम्मन्तस्स सम्मा आजीवो पहोति, सम्मा आजीयस्स सम्मावापामो पहोति, सम्मावापामस्स सम्मासति पहोति, सम्मासतिस्स सम्मासमाधि पहोति, सम्मासमाधिस्स सम्माज्जाणं पहोति, सम्माज्जाणस्स सम्माविमुत्ति पहोति ॥' (दीघनिकाय, १८-२७).

भाषार्थ:- भिक्षुहो ! सम्यक् दृष्टीपासून सम्यक् संकल्प उत्पन्न होतो. सम्यक् संकल्पापासून सम्यक् वाचा उत्पन्न होते. सम्यक् वाचेपासून सम्यक् कर्मान्ति, सम्यक् कर्मान्तापासून सम्यक् आजीव, सम्यक् आजीवापासून सम्यक् व्यायाम, सम्यक् व्यायामापासून सम्यक् स्मृति, सम्यक् स्मृतीपासून सम्यक् समाधि, सम्यक् समाधिपासून सम्यक् ज्ञान आणि त्या ज्ञानापासून सम्यक् विमुक्ति उत्पन्न होते.

अर्थात् प्रतीत्य- समुत्पादाप्रमाणें या अष्टांगिक मार्गाची झाली तरी कांहींशी कथा आहे. एक साध्य झालें म्हणजे त्याच्या पुढचें साध्य होतें. पहिल्या सात अंगांत समाधीचे परिष्कार-म्हणजे तट-अशी संज्ञा आहे, आणि या अष्टांगिक मार्गालाच ग्रंथचर्य असें दुसरें टोपण नांव आहे. या अष्टांगाचा घरील प्रमाणें सुल्लासा करण्यांत आला, त्याचें कारण एवढेंच कीं योग्य समाधीची भावना होऊन ती अखेर पूर्ण साध्य व्हावी. असो.

यावरून सम्यक् दृष्टीची-म्हणजे चार आर्यसत्यांचें यथार्थ ज्ञान याची-आवश्यकता व महत्त्व किती आहे, याची याचकांत आतां कल्पना करतां येईल. जगाचें मूळ स्वरूप-यथार्थ स्वरूप-चंचल व नश्वर स्वरूप-कसें व कां आहे-याचा प्रकाश बुद्धीत एकवार चांगलासा विवला म्हणजे

प्रपंचरत मन त्यायोगे मग आपोआपच निवळून लागतें. मन जसजसें निवळत जाईल, तसतसे संकल्पहि परिशुद्ध होत जातात. संकल्प म्हणजे विचार जसजसे परिशुद्ध होत जातील, तसतशी वागोहि उजळत जाते आणि असाच प्रकार उत्तरोत्तर वाढत जाऊन, पुढें समाधि-चित्ताची एकाग्रता-साधून, तद्वारा बुद्धीत सत्यज्ञानाचा सुमंगल प्रकाश खुलून, अखेर आनंदमय निर्वाणाचें भंगल दर्शन घडतें. येथें संसार चुकला ! जन्ममृत्यूचें भवचक्र सुटलें ! दुःखाची काळराय संपली आणि बुद्ध भगवंताचें परमश्रेष्ठ निर्वाणपद हातीं आलें !!

दुःख म्हणजे काय, त्याची उत्पत्ति कशी होते, व त्याचा विनाश कसा करता येतो, याचें विवेचन मागें पहिल्या तीन आर्यसत्यांत आलें असल्यामुळें त्याची येथें पुनरावृत्ति करून घेय वाढवूं इच्छित नाहीं. पण जाता जाता एक गोष्ट सांगणें इष्ट वाटल्यावरून ती येथें नमूद करून मग पुढचा मार्ग सुधारतो. सम्यक् दृष्टि व सम्यक् संकल्प यांचा अंतर्भाव प्रज्ञेत करण्यांत आला आहे. आणि सम्यक् दृष्टि व सम्यक् संकल्प यांचें अधिष्ठान अनुक्रमें बुद्धि व मन असून, त्या दोहोंचा बौद्ध धर्मांत प्रज्ञेत समावेश होतो. या सम्यक् दृष्टीची व्याख्या बुद्धघोषाचार्यांनी विमुद्धमगांत केली आहे, ती येथें देऊन हा विषय आटपता घेतो. ती व्याख्या म्हणजे अशी :- सङ्खलेपतो हि चतुसच्च-पटिवेधाय पटिपन्नस्त योगिनो निब्बानारम्भणं अविज्जानुसयसमुत्पातकं पञ्जाचक्षु समादिदिठ । सा सम्मादस्सन-लवणणा, धातुपकासनरसा, अविज्जान्ध-कारविद्धंसनपच्चुपट्ठाना ॥ (वि. म. १६-७६) भावार्थ :- चार आर्यसत्याचें यथार्थ ज्ञान करून घेणेसाठी साधकाची जी अंतर्दृष्टि, तिला प्रज्ञाचक्षु हें नांव असून, तिचें ध्येय म्हणजे निर्वाण प्राप्ती व अविद्यामलाचा नाश हें आहे. वस्तूंचें यथार्थ ज्ञान करून देणें हें तिचें लक्षण, धातूंचें प्रकाशन करणें हें तिचें कार्य, व अविद्यांशकाराचा नाश करणें हें तिचें स्वरूप होय.

येथे बुद्ध घोषांनी सम्यक्दृष्टीला प्रज्ञाचक्षु असें म्हटलें आहे, ही गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. आम्ही वैदिक लोक ज्याला प्रज्ञानेत्र (ऐ. उ. ३-५-३) म्हणतो, त्यालाच बौद्धधर्मांत सम्यक् दृष्टि ऊर्फ प्रज्ञाचक्षु म्हण-

ण्याचा परिपाठ आहे. हेंच दुसऱ्या तऱ्हेनें एकच श्रद्धांत सांगाययाचें शाल्यास सत्यासत्य-बोधक व्यवसायात्मिकाबुद्धि हा शब्द सुचविता येईल. नित्यानित्य वस्तूचा विवेक करावयाचें कार्य वैदिकांच्या दृष्ट्या बुद्धीचें असल्यामुळें धर्मक्षेत्रांत-तत्त्वज्ञानांत-पदार्पण करूं पाहणाऱ्या मुमुक्षु साधकानें प्रथम आपली बुद्धि-ज्ञानदृष्टि-निवळण्याचा व उजळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि ही गोष्ट बुद्धधर्मांत फक्त भिक्षुसच साध्य व शक्य आहे, असा बुद्ध भगवंताचा निर्वाळा असल्यामुळें पृथग्जनास म्हणजे अितर सामान्य जनास तें शक्य व साध्य नाहीं, म्हणून हा उपदेश भगवंतानी भिक्षूसच केला आहे. जे सुशील पृथग्जन आहेत, त्यांना फारतर त्यांच्या सत्कर्माच्यायोगें-पंचशील पाळण्यानें-स्वर्गलाभ होईल, पण निर्वाण मिळणार नाहीं. तो दोलत फक्त अहंतासाठीच आहे. याचा अधिक विचार पुढें यथाप्रसंग आम्ही करूंच करूं. अस्तु.

एवंच सांगाययाचें तात्पर्य काय कीं ज्याला ही सम्यग्दृष्टि लाभली-ज्याचा प्रज्ञाचक्षु उजळला-त्याची संसारबंधनें सगळीं तुटून, दुःखमय भयसागरांतून सुरक्षित तरून तो अखंड सुखस्वरूप अशा परमश्रेष्ठ निर्वाण-पदास-सुगतीस-सहज व सरळ जाऊन पोचतो, अशी भगवंतानी पुढील वचनात स्पष्ट ग्वाही देऊन ठेवली आहे.

वज्जञ्च वज्जतो आत्वा अवज्जञ्च अवज्जतो ।

सम्मादिट्ठसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुगतिं ॥

(धम्मपद २२-१४)

भाषार्थ :- जें असत्य आहे तें असत्य व जें सत्य आहे तें सत्य असें जे पयार्यतया पाहतात, ते सम्यग्दृष्टि लोक सुगतीस म्हणजे शाश्वत आनंदमय स्थानास-जाऊन पोचतात, हें बुद्ध भगवंताचें वचन सत्यान्वेपणेंचक्षु कोणत्याहि धर्मातल्या, मुमुक्षूला मननीय नाहीं असें कोण म्हणेल ?

सम्यक् संकल्प :- 'कतमोच भिक्खवे सम्मा संकप्पो नेक्खम्म सट्ठकप्पो, अव्यापाद सट्ठकप्पो, अविहिंसा सट्ठकप्पो, अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मा सट्ठकप्पो ॥'

(दीघनिकाय २२-२१.)

करण्यास-योग्य होत नाही. प्रापंचिक सुखाची मधुरता व रमणीयता ओसरल्याशिवाय-जागतिक पसण्याचा चोट आल्याशिवाय-मनुष्याच्या अंतःकरणांत धर्माविषयी खरी आवड-खरी तळमळ-खरी जिज्ञासा-उत्पन्न होत नाही. आणि जोपर्यंत तशी आवड व तशी तळमळ उत्पन्न होत नाही, तोपर्यंत सदाचरण-धर्मचरण-घडण्याची आशा नाही, आणि सदाचरण नाही, तर निर्वाणाचें नांव मग घ्या कशाला ? म्हणून ज्यास धर्मक्षेत्रांत पदार्पण करावयाचें आहे, त्यानें प्रथम देहदर्पणबुद्धीला चांगला आळा घातला पाहिजे, ही अट भगवंताने साधकास स्पष्ट घालून दिली आहे. कारण वासना त्याग केल्याशिवाय-तुष्णेचा निरोध केल्याशिवाय-धर्मज्ञानाचा स्वच्छ व निर्मल प्रकाश अंतःकरणांत उजळणार नाही, हें सत्य त्यांनी स्पष्ट व स्वच्छ जाणलें होते. म्हणून सम्यक् संकल्प या सदराखाली पहिला नियम म्हणून त्यांनी रोख ठोक सांगून टाकलें, कीं निर्वाणेच्छु साधकानें मनातील विषयासक्ति-देहदर्पणबुद्धि-काढून टाकून, तें विषय-रहित करावें. मालाघ नैष्कर्म्य संकल्प असें म्हणतात. कारण जन्माला कारण मूळ ही वासना-म्हणजे तूष्णा असून, जन्ममृत्यूचें संसारचक्र चुकवावयाचें झाल्यास वासनेचें-जागतिक सुखभोगेच्छेचें-निर्मूलन हाच एक त्याला रामबाण उपाय आहे. सर्व दुःखाचें मूळ वासनेत-तुष्णेत-गमित असल्यामुळे तिचा सर्वस्वी वीमोड झाल्याशिवाय दुःखमय संसारतून-जन्ममृत्यूच्या भवचक्रातून-मुक्त होण्याची आशा निव्वळ फोल आहे. 'वासनावलितं जन्म, मोक्षं निर्वासनं मनः' हें धोषवासिष्ठातील वसिष्ठ-महर्षीचें वचन बुद्धासहि मान्य आहे. एवंच तात्पर्य हें की, भिक्षूनें मन निष्काम-निर्विषय करून व राखून भिक्षुजीवन कंठावें. तरच निर्वाणाचा मार्ग सरळ व सुलभ होईल.

आतां सम्यक् संकल्पाचा दुसरा प्रकार म्हणजे असा की, तो संकल्प क्रोधशून्य असावा. कामभोगेच्छा ही जशी भिक्षुजीवनास यावडी तसेंच क्रोध-लोभ-मोह-द्वेषादि विकारहि सर्वस्वी त्याग्य व निघ आहेत. या क्रोध लोभादि विकारानें ग्रस्त झालेलें मन-दूषित झालेली वृत्ति-शांत व स्थिर राहणें केव्हांहि शक्य नाही. व मन शांत व स्थिर झाल्याशिवाय

मनुष्याकडून सदाचरण-धर्माचरण-घडणें दुरायास्तच. म्हणून साधकाचे संकल्प-अर्थात् विचार-हे केव्हांहि विकाररहित दोषरहित-असावेत व असले पाहिजेत

त्याचप्रमाणे ते संकल्प हिंसाशून्य असावेत. त्यांत परपीडेचा-परहिंसेचा-परद्रोहाचा-परापहरणाचा-लवलेलाहि नसावा. अर्थात् साधकाचें मन विश्वप्रेमी व विश्वहितकारी असावें. दुस्न्यास पीडा देऊन, हिंसा करून; स्वतःचें सुख साधनेची बुद्धि-अगर प्रवृत्ति-केव्हांहि क्षेमकर नाही. स्वतःला जसें सुख प्रिय व दुःख अप्रिय असतें, तशीच गोष्ट प्रत्येक प्राण्याचीसुद्धां असल्यामुळें, दुस्न्याला दुःख देऊन स्वतःचें सुख साधण्याची जहाल स्वार्थ बुद्धि ही धर्मक्षेत्रांत अत्यंत वावडी व म्हणून त्याज्य व निन्द्य मानली आहे. अतएव साधकाचें मन निष्काम, निर्विकार, निर्दोह व निर्दोष व्हावयास व असावयास पाहिजे. अशाप्रकारचे जे संकल्प तेच सम्यक् संकल्प होत.

अर्थात् ज्याला सम्यक् दृष्टि लाभून मनांत सद्दिचार-अर्थात् धिवेक-जागृत झाला, त्यालाच सार कोणतें व असार कोणतें याचें यथार्थ ज्ञान होतें. आणि तोच निर्वाणाचा अधिकारी होण्यास लायल ठरतो. हीच गोष्ट भगवान पुढील वचनांत बोलून दाखवितात ती अशी :-

सारञ्च सारतो आत्था असारञ्च असारतो ।

ते सारमधिगच्छन्ति सम्मा-संकल्प गोचरा ॥

(धम्मपद १-१२)

जे साराला सार समजतात व असाराला असार समजतात, तेच मुमुक्षु सार म्हणजे निर्वाण याप्रत जातात. कारण ते सद्दिचाराला-धिवेकाला-धरून चालणारे असतात. असो.

सम्यक् वाचा (सम्मा वाचा)-‘कतमा च भिषखवे, सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय वाचाय वेरमणी, फरसाय वाचाय वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी, अयं वुच्चति, भिषखवे, सम्मा वाचा ॥

(दीघनिकाय २२-२१)

भावार्थ :- आणि भिक्षुहो ! सम्यक् वाचा म्हणजे कोणती ? असत्य भाषणापासून विरति, दुष्ट भाषणापासून विरति, कठोर भाषणापासून विरति, वायफळ भाषणापासून विरति, याला, भिक्षुहो, सम्यक् वाचा म्हणतात.

आतांपर्यंत जें विवेचन झालें, तें प्रज्ञेत मोडणाऱ्या सम्यक् दृष्टि व सम्यक् संकल्प या जोड विषयासंबंधानें झालें. आतां या पुढील विवेचन सीलांत गणले गेलेल्या सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्मांत व सम्यक् आजीव या विषयासंबंधानें करावयाचें आहे. प्रज्ञेत मन थ बुद्धि यांचा समावेश करण्यांत आला असून, सीलांत वाचिक, ध कायिक कर्माचा-अर्थात् सदाचाराचा-अंतर्भाव होतो म्हणून प्रथम सम्यग् वाचेंचें स्वरूप सांगून, मग कायिक आचरणाचें सांगितलें आहे.

सम्यग् वाचा म्हणजे ती अशी-असत्य भाषण, दुष्ट भाषण, कठोर भाषण, फाजील भाषण, वायफळ भाषण, यांपासून अलिप्त असें जें भाषण तें सम्यक् भाषण. जगांत जे तंटेबळेडे माजतात व अनर्थ ओढवतात, त्यांतील बराचसा भाग जिव्हेकडे येतो. असत्य भाषणामुळें व कठोरभाषणामुळें जगांत नित्य कलह, भांडण, तंटे, द्रोह, गुन्हे होत आहेत, हा अनुभव तेव्हांच नव्हे, तर आजहि सार्वत्रिक आहे. मनुष्य हा स्वार्थी असल्यामुळें तो स्वभावतःच लबाड आहे. 'सत्यं देवा अनुतं मनुष्याः' असें याज्ञवल्क्यांनी शतपथांत म्हटलें असून, तें अगदी यथार्थ आहे. व्यवहारांत याचा पदोपदी अनुभव येतो. 'मनुष्य ध देव यांच्यांत जो फरक आहे तो या सत्यानृतां-मुळेंच होय. मनुष्य कायावाचामने करून सत्यस्वरूप बनला म्हणजे मग तो देवच झाला !

पण हें घडून येणें महा दुर्घट आहे. मनुष्याला स्वार्थ आहे आणि म्हणून तो लबाड आहे. देवाला स्वार्थ नाही, म्हणून ते सत्य आहेत. हाच देव य मनुष्य यांतला फरक. स्वार्थपायी मनुष्य लबाड बोलतो व पापाचरण करतो. पण पुढें फसतो आणि मग पस्तावतो. या आपत्तिपासून दूर राखण्यासाठीं वैदिक गुरुदेव शिष्याला उपदेश करतात कीं 'या शिष्या ! सत्यं वद, धर्मं चर. सत्यास प्रमदितथ्यं, धर्मास प्रमदितथ्यं, कुशलान्न

प्रमदितव्यं । (तं. १-११-१) आणि बुद्ध भगवान् झाले तरी पर्यायानें हाच उपदेश करतात.

त्यांची 'सम्मा वाचा' म्हणजे सत्य व मधुर भाषण. पण तसें स्पष्ट न सांगता पर्यायानें तो अर्थ मुचयिला आहे. 'काय बोल' हे त्यांनीं सांगितलें नसून, 'काय बोलूं नकोस' हें सांगितलें आहे. 'खोटें बोलूं नकोस, कठोर बोलूं नकोस, निंदा करूं नकोस, थापा देऊं नकोस, गप्पा मारूं नकोस; चहाडी करूं नकोस ! हा त्यांचा उपदेश 'सम्मा वाचा' या सदरांत आला असून, त्या वरून सत्य बोल, प्रिय बोल, गोड बोल हा गर्भितार्थ सरळ निष्पन्न होतो.

वरील सारखें दुर्भाषण हें दुसऱ्यांस बोचणारें व दुखविणारें असल्यामुळें त्यापासून अलिप्त रहा, असें सांगणें म्हणजेच सत्य व मधुर भाषण बोल हें पर्यायानें मुचयिणें होय. असत्य व दुष्ट भाषण याचा अनिष्ट परिणाम भगवान् पूर्ण ओळखून असल्यामुळें त्यांनी साधकाला स्पष्टच अशारा दिला कीं-

‘वची पकोपं रक्खेय, वाचाय संवुतो सिया ।

वची दुच्चरितं हित्वा वाचाय मुचरितं चरे ॥

(धम्मपद, १७-१२)

हे भिक्षो, वाणीच्या प्रकोपापासून संरक्षित रहा. वाणीचा संयम कर वाणीच्या दुराचाराला सोडून, वाणीच्या सदाचारार्थें आचरण कर !’

असें हें सम्मा वाचाचें बुद्धकथित स्वरूप आहे. तें वैदिक धर्माला मानवणारें असेंच आहे. यांत वाद नाही. असो.

सम्यक् कर्मान्त (सम्मा कम्मन्तो) :- कतमो च भिक्खवे सम्मा कम्मन्तो ? पाणातिपाता वेरमणी, आदिश्रदान्ता वेरमणी, कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी, अयं बुच्चति भिक्खवे सम्मा कम्मन्तो. ।

(दिघनिकाय २२-२१)

भाषार्थ :- भिक्षुहो ! सम्यक् कर्म कोणतें ? प्राणघांतापासून विरति, क्षौर्यकर्मापासून विरति, व्यभिचारापासून विरति, यास भिक्षुहो ! सम्यक् कर्म असें म्हणतात.

वैदिक धर्मात काय किंवा बुद्ध धर्मात काय, कर्मांला अत्यंत महत्वाचें स्थान आहे. 'यथोपासते तदेव भवति'—मनुष्य जसें कर्म करील तसा तो होतो—असें शतपथांत म्हटलें आहे. अर्थात् कर्म हें धर्मचिं—सूक्ष्म धर्मचिं—प्रकट स्वरूप आहे, असें म्हटल्यास अधिक शोभेल. म्हणून 'आचारप्रभवो धर्मः'—'आचारः प्रथमो धर्मः' असें आपल्या धर्मात म्हटलें आहे.

हीं वैदिक धर्माचे आचाराचें प्रभुत्व व महत्त्व दाखविण्यांत अप्रगण्य आहेत. बौद्ध धर्मातहि हाच प्रकार आढळतो. तेथें आचाराबद्दल सील शब्द आढळतो. उत्तमशीलसंपन्न मनुष्यच भवसागर तरून निर्वाण प्राप्त करून घेण्यास योग्य व समर्थ होतो.

‘सन्वदा सोलसंपन्नो पञ्जावा सुसमाहितो ।

आरद्ध-विरियो पहिततो ओघं सरति दुत्तरं ॥

(सं. १-३३)

जो शीलसंपन्न आहे—सदाचरणसंपन्न आहे—प्रज्ञायान आहे, सुशांत आहे, प्रयत्नशील आहे, तत्त्वज्ञानी आहे, तोच दुस्तर असा हा संसार ओघ तरून जाण्यास समर्थ होतो. यावरून शीलसंपन्न मनुष्यच धर्मक्षेत्रांत विजयी होऊन सुखशांति प्राप्त करून घेतो.

याचें कारण असें कीं शीलसंपन्न—सच्चरित्र—मनुष्यालाच चित्ताची एकाग्रता साध्य होऊं शकते. चित्ताची एकाग्रता साध्य झाली तरच प्रज्ञा उजळून, तेथें सत्यज्ञानाचा साक्षात्कार उमटतो आणि सत्यज्ञानाचा साक्षात्कार झाला म्हणजे सर्व दुःखांतून—संसारचक्रांतून—जन्ममृत्यूच्या मगरमिठीतून—मुदका होऊन, निर्वाणाचें अदृढ शांतिस्थान—परम सुखाचें

मंगल धाम-हातीं लागतें व मानवजन्माचें साफल्य व सार्थक होऊन हा नरजन्म कृत्यकृत्य होतो !

ही विचारसरणी भगवंतानी पुढील वचनांत स्पष्ट गोवून दाखविली आहे. 'शीलपरिभावितो समाधि महष्फलो होति महानिसंसो, समाधि-परिभाविता पञ्जा महष्फला होति महानिसंसा, पञ्जाभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुञ्चवति' (दीपनिकाय, १६-१२) शीलयुक्त-सदाचारयुक्त-समाधि मोठी फलदायक व तशीच मोठी लाभदायक होते, आणि समाधियुक्त प्रज्ञा ही मग तशीच फलदायक व लाभदायक होते. याप्रमाणें प्रज्ञाभावित चित्त सर्वं मलदोषांतून-म्हणजे कामासव, भवासव, दुष्टि-आसव, अविद्यासव-या सर्व आसवांतून सर्वस्वी मुक्त होऊन, स्फटिकाप्रमाणें शुद्ध, स्वच्छ व निर्मल होते.

आणि चित्त शुद्ध व निर्मल झालें म्हणजे तेव्हां सत्यज्ञानाचा प्रकाश उजळून, अविद्येचा नाश-अतिथी-होते. अविद्येचा नाश म्हणजेच दुःखमुक्तता-बंधमुक्तता-संसारमुक्तता-अर्थात् शाश्वत शांति !! हें सर्व घडून यावयास मनुष्य प्रथम शीलसंपन्न व्हावयास पाहिजे, शीलसंपन्न होणें म्हणजे दुश्चरितापासून अलिप्त राहणें. हाच भाव उपनिषदांतहि गोवून ठेवण्यांत आला आहे.

'नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमनसो चापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥'

(कठ, १-२-२३)

बौद्ध धर्मांत शील, धर्म व कर्म हे शब्द जवळ जवळ समान अर्थी आहेत. म्हणून सदाचाराचें वर्णन करतांना भगवान केव्हां शील शब्द, केव्हां धम्म (धर्म) शब्द, तर केव्हां कम्म (कर्म) शब्द वापरतात. पण त्या सर्वांचा भाव जवळ जवळ एकच व सारळाच आहे. तेव्हां शील शब्दांत कोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो हें सांगणें आतां ओघासच आलें.

सीलाचे कुशल व अकुशल असे भेद असून, त्या दोन्हीचें वर्णन या पुढील वचनांत आढळतें तें येणें प्रमाणें :-

‘पाणातिपातो खो वच्छ अकुसलं, पाणातिपाता वेरमणी कुसलं ।
अदिघ्नादानं खो वच्छ अकुसलं, अदिघ्ना-दाना वेरमणी कुसलं ।
कामेसु मिच्छाचारा खो वच्छ अकुसलं, कामेसु मिच्छाचारा
वेरमणी कुसलं ।

मुसावादो खो वच्छ अकुसलं, मुसावादा वेरमणी कुसलं ।
पिसुणा वाचा खो वच्छ अकुसलं, पिसुणाय वाचाय
वेरमणी कुसलं ।

फरसा वाचा खो वच्छ अकुसलं, फरसाय वाचाय वेरमणी कुसलं ।
सम्फप्पलापो खो वच्छ अकुसलं, सम्फप्पलापा वेरमणी कुसलं ।
अभिज्जा खो वच्छ अकुसलं, अनभिज्जा कुसलं ।
व्यापादो खो वच्छ अकुसलं, अव्यापादो कुसलं ।
मिच्छादिदिठ खो वच्छ अकुसलं, सम्मा दिदिठ कुसलं ।
इति खो वच्छ दस घम्मा अकुसला, दस घम्मा कुसला ।’

(मज्झिमनिकाय, ७३-२).

पुढें जावयाच्या आधीं एका गोष्टीचा खुलासा करणें हें आम्हांस इष्ट वाटतें. ती म्हणजे ही कीं, वैदिक धर्मांत निषिद्ध गोष्टीला पाप व विहित गोष्टीला पुण्य हे शब्द वापरण्याची जशी वहिवाद आहे, तशीच यहिवाद बुद्ध धर्मांतहि आहे. मात्र फरक अतकाच कीं तेथें ‘पुण्य’ शब्दाऐवजी ‘कुसल’ व ‘पाप’ शब्दाऐवजी ‘अकुसल’ हे शब्द वापरतात. यादृष्टीनें घरील वचनांचा अर्थ आहे तो असा.

पापाचरण

पुण्याचरण

- १ जिवाची हिंसा हें पाप आहे
- २ चोरी करणें हें पाप आहे
- ३ ध्वभिचार हें पाप
- ४ सोटें बोलणें हें पाप

- १ हिंसेपासून विरति हें पुण्य आहे.
- २ चोरी न करणें हें पुण्य आहे.
- ३ ध्वभिचारापासून विरति हें पुण्य.
- ४ सोटें न बोलणें हें पुण्य.

पापाचरण

- ५ चहाडी करणें हें पाप
- ६ कठोर बोलणें हे पाप
- ७ गप्पा मारणें हें पाप
- ८ लोभ धरणें हें पाप
- ९ रागावणें हें पाप
- १० मिथ्यादृष्टि हें पाप

पुण्याचरण

- ५ चहाडी न करणें हें पुण्य.
- ६ कठोर न बोलणें हें पुण्य.
- ७ गप्पा न मारणें हें पुण्य.
- ८ लोभ न धरणें हें पुण्य.
- ९ न रागावणें हें पुण्य.
- १० सम्यक् दृष्टि हें पुण्य.

याप्रमाणें बौद्ध धर्मांत बहा पातकें व दहा पुण्यें असून, त्यांत पहिली तीन शारीरिक, त्याच्या पुढची चार धाचिक व शेवटली तीन मानसिक कृत्यें आहेत. कोठें कोठें पाप व पुण्य पाबडल 'दुराचरण व सदाचरण' हे शब्दांहि वापरण्यांत येतात. एकंदरीत बौद्धधर्माचें मुख्य आचार-शास्त्र बरील चचनांत केंद्रीभूत झालेलें असून, तें अष्टांगिक भाषांत 'सम्मा संकल्प' 'सम्मा वाचा' व 'सम्मा कर्मांत' या तीन सदरांत विभागलेलें आहे.

अर्थात् जोपर्यंत मनुष्य या उपरनिर्दिष्ट पापाचरणापासून परावृत्त होत नाही-अतर्कच नव्हे तर त्यांतच रंगून राहतो-तोपर्यंत तो भगवंताच्या दृष्टीनें धर्मक्षेत्रांत पदार्पण करण्यास मुळींच अधिकारी होत नाही. असा दुराचारी मनुष्य तीं पापकर्म करून प्रथम प्रथम जरी सुखी व संपन्न दिसत असला व झाला असला, तरी शेवटीं तो पापकर्मामुळे आपल्या नाशास-अधोगतीस-आपणच कारण होतो, ही गोष्ट भगवंतानें आगदी स्पष्ट बोलून दाखविली आहे.

भगवान म्हणतात :-

'यो पाणमतिपाते ति मुत्तायादञ्च भासति ।
लोके अदिप्रमादयति परदारं च गच्छति ।
सुरामेरयपानं च यो जरो अनुयुञ्जति ।
अपेक्ष पेसो लोकास्मि मूलं खनति अत्तनो ॥'

(धम्मपद, १८, १२ व १३).

भाषार्थ :- जो प्राणिहिंसा करतो, जो असत्य बोलतो, जो चोऱ्या करतो, जो परदारेशी व्यभिचार करतो, जो निशाबाजी करतो, तो मनुष्य आपला आधारच खणून काढण्यास आपणच कारणीभूत होतो.' हा भगवंतानें दिलेला अशारा जोपर्यंत हा देहतरंगरत मानव लक्ष्यांत घेऊं अचिछत नाही, तोपर्यंत तो पशुकोटींतच गणला जाऊन, त्याचें दुःख कालत्रयीहि चुकावयाचें नाही ! मनुष्य होऊन तो मुखशांतीच्या नंदनवनांत प्रवेश करील, ही आशाच मग व्यर्थ आहे !

आतां मनुष्याच्या हातून जें कांहीं आचरण घडतें, त्याच्या मुळाशी कोणतातरी एक हेतु असतोच असतो. त्याशिवाय कर्म घडणें शक्यच नाही. म्हणजे हेतु हें कर्माचें बीज-प्रेरकशक्ति-आहे. तें घांगलें अगर वाईट-कुशल अगर अकुशल-याची परीक्षा त्याच्या बुडाशी यावरणाच्या हेतूवरूनच केली जाते. म्हणजे हेतूच्या गन्यावाईट लक्षणावरून, कर्माचें स्वरूप ओळखलें जातें आणि म्हणून हेतूचेंहि कर्माप्रमाणेंच कुशल अकुशल असे भेद पाडण्यांत आले आहेत. ते भेद म्हणजे हे असे :- 'लोभो दोतो च मोहो च हेतु अकुसला तयो अलोभादोसामोहा च कुसला व्याकता तथा ॥' (अभिघम्म, भाग १). लोभ, द्वेष व मोह हे तीन हेतु अकुशल व अलोभ, (म्हणजे परोपकार), अद्वेष (भंत्री) व अमोह (ज्ञान) हे तीन हेतु कुशल म्हणजे चांगले आहेत. याचें कारण असें कां, मनुष्य हा जेव्हां लोभवश, द्वेषवश किंवा मोहवश होतो अगर असतो, तेव्हां त्याचें चित्त स्थिर, स्वच्छ व ज्ञांत न राहतां, स्वार्थामुळे-विकारवशतेमुळे-तें चंचल, गडबड व सारलें प्रक्षुब्ध होऊन खळबळत असतें. आणि यामुळे त्यावेळीं विवेकदीप मंदप्रभ होऊन मनुष्याला स्वहित किंवा परहित-आत्मकल्याण किंवा परोपकार-समजणें दुर्घट होऊन, तो प्राणी नेमका स्वार्थापतेमुळे-आडमार्गास लागतो व अखेर दुःखगर्तें गडप होऊन घडपडूं व तळमळूं लागतो ! तसा दुर्घर प्रसंग ओढवूं नये म्हणून या त्रयी दोषापासून चार पावलें दूर राहणें हें परिणामी हिताचें, सुखाचें व कल्याणाचें आहे. धर्म हा दूरदृष्टि-सूक्ष्मदृष्टि-असल्यामुळे, तो केव्हांहि मनुष्याला पथ्यकर

अधिकारी होईल. आणि अखेर सद्बिचार व सदाचार यांनी परिशुद्ध झालेला तो मुमुक्षु अखेर संसारमुक्त-दुःखमुक्त-होत्साता परमशांतीचे मंगल स्थान प्राप्त करून घेऊन या दुर्लभ मानव जन्माचे सायंक करील ! सरशेवटी सांगावयाचा मुद्दा हा की, ज्याला धर्म क्षेत्रांत प्रवेश करून आपला मानव जन्म कृतार्थ करावयाचा आहे, त्याने प्रथम आपले शील सुधारून ते निदोष करावयास व राखावयास पाहिजे. म्हणजे काया, वाचा, मन त्याचे आचरण परिशुद्ध व निर्मल असावे.

ही गोष्ट भगवंताने खालील गायेंत स्पष्ट बजावून ठेविली आहे.

‘कायप्पकोपं रक्खेय कायेन संवुतो सिया ।

कायदुच्चरितं हित्वा, कायेन सुचरितं चरे ॥ ११ ॥

घचीपकोपं रक्खेय वाचाय संवुतो सिया ।

घचीदुच्चरितं हित्वा, वाचाय सूचरितं चरे ॥ १२ ॥

मनोपकोपं रक्खेय मनसा संवुतो सिया ।

मनोदुच्चरितं हित्वा, मनसा सुचरितं चरे ॥ १३ ॥

कायेन संवुता धीरा अयो वाचाय संवुता ।

मनसा संवुता धीरा, ते वे सुपरिसंवुता ॥ १४ ॥

(धम्मपद, १७, ११ ते १४)

भाषार्थ :- शारीरिक दुराचरणापासून सुरक्षित रहा ! जिभेला आवळून धर ! घाणीचे दुराचार टाकून तिच्या सदाचाराचे आचरण कर ! तसेंच मानसिक दुराचारापासून अलिप्त रहा ! मनाचे संयमन कर ! मनाचे दुराचार टाकून देऊन मानसिक सदाचाराचे आचरण कर ! जो धीर पुरुष कायेने, वाचेने आणि मनाने सुसंयमित राहतो, तोच पूर्णत्वाने संयमित झाला असें होतें.

याप्रमाणें सम्यक् कर्मात्ताचें हें थोडक्यांत विवरण आहे. तें कोणत्याहि धर्माला शोभण्यासारखेंच आहे हें निराळे सांगावयास नकोच.

सम्यक् आजीव (सम्मा आजीव) :- ‘कतमो च भिक्खवे सम्मा आजीवे । ? इध भिक्खवे, अरिय सायको मिच्छा आजीव पहायं सम्मा आजीवेन जीविकं कप्पेति, अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मा आजीव ॥

भावायः:- आर्ये श्रावकाने मिथ्या आजीवात म्हणजे निषिद्ध उद्योगात सोडून विहित उद्योगधंदा करून आपला चरितार्थ चालवावा. याला सम्यक् आजीव म्हणतात.

जो बौद्ध उपासक आहे, त्याने वाटेल तो धंदा करून उदरनिर्वाह करावा, असा त्या धर्माचा आदेश नाही. कारण निषिद्ध व्यवहारापासून मिळविलेलं अन्न सत्वशुद्धीस पोषक व उपकारक होत नाही. आणि सत्कर्मा-ज्जात अन्न जर मिळालं तर्ही, तर मन शुद्ध व सात्विक बनण्यास मदत होतो. कारण अन्नाचें सूक्ष्म रूप म्हणजेच मन होय. आहारावरच सत्वशुद्धि अवलंबून असल्यामुळे त्या विषयी धार्मिक मनुष्याने फार जपलें पाहिजे.

भगवंताने हे पुढील पांच धंदे उदरनिर्वाहास निषिद्ध म्हणून सांगितले आहेत. शस्त्राचा व्यापार, गुरांचा व्यापार, मांसाचा व्यापार, मद्याचा व्यापार व विषाचा व्यापार. हे पांच धंदे धर्मशील मनुष्याने करावयाचे नाहीत. हे व अशाप्रकारचे इतर धंदे सोडून बाकीच्यावर उपजीविका करण्यास बौद्ध धर्माची हरकत नाही. अर्थात् उपरिनिर्दिष्ट पांच धंदे सोडून इतर विहित धंद्यावर उपजीविका करणे याला सम्यक् आजीव असें म्हणतात.

सम्यक् व्यायामः:- (सम्मा वायामो) इध भिक्खवे भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति, विरियं आरभति, चित्तं पगगण्हाति पदहति । उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति, विरियं आरभति, चित्तं पगगण्हाति पदहति । अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति, विरियं आरभति, चित्तं पगगण्हाति, पदहति । उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिम्मोभावाय वेपुलाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति, विरियं आरभति, चित्तं पगगण्हाति पदहति । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मावायामो ॥ (दीघनिकाय, २२-२१).

भावायः:- आणि भिक्षुहो ! सम्यक् व्यायाम कोणता ? भिक्षुहो ! भिक्षु हा उत्पन्न न झालेले पापक अकुशल धर्म उत्पन्न होऊं नयेत अशी

अच्छा धरतो, प्रयत्न करतो, वीर्यारंभ करतो, चित्त दृढ करतो आणि श्रद्धा. उत्पन्न झालेले पापक अकुशल धर्म टाकून देण्याची अिच्छा करतो, त्यासाठी प्रयत्न करतो, वीर्यारंभ करतो, चित्त दृढ करतो, आणि श्रद्धा. त्याचप्रमाणे उत्पन्न न झालेले कुशल धर्म उत्पन्न व्हावेत अशी अिच्छा धरतो, त्यासाठी प्रयत्न करतो, वीर्यारंभ करतो, चित्त दृढ करतो, आणि श्रद्धा. उत्पन्न झालेले कुशल धर्म कायम रहावेत, पुसून जाऊ नयेत, वर्द्धिगत व्हावेत, विपुल व्हावेत, त्यांची भावना व्हावी, ते परिपूर्ण व्हावेत अशी अिच्छा धरतो, त्यासाठी प्रयत्न करतो, वीर्यारंभ करतो, चित्त दृढ करतो व श्रद्धा. यास भिक्षुहो ! सम्यक् व्यायाम म्हणतात.

आतां येथपासून समाधी-प्रकरणास सुद्धात होते. अर्थात् प्रत्यक्ष समाधीचा विषय नसला तरी ती साध्य होण्यासाठी प्रयत्न करावयाची जी पूर्वे तयारी, तिच्या कथनास म्हणून हा सम्यक् व्यायाम व पुढील सम्यक् स्मृति हीं प्रकरणें जोडण्यांत आली आहेत. येथें व्यायाम म्हणजे प्रयत्न. सम्यक् व्यायाम श्रद्धा प्रयत्न. याचे एकंदर चार विभाग आहेत. संयम, प्रहाण, भावना व अनुरक्षण. याचा उद्देश हा कीं मुमुक्षु साधकानें असद्विचार व अकुशल वर्तन यांचा सर्वस्वी त्याग व निर्मूलन करून, त्या ऐवजी तेथें कुशल विचार व शुभवर्तन यांचें योजारोपण करून, त्याचें संरक्षण, संपोषण व संवर्धन करावें.

अर्थात् त्याचें मन लोभमोहादि दुर्विकारांपासून मुक्त होऊन, तें निरंतर सद्विचारांत व सद्वर्तनांत रत होऊन राहील असें करावें. आणि हें घडून यावयास एकांतयास व वैराग्यवृत्ति जरूर असून, ती प्रयत्न अंगां बाणली पाहिजे. त्यांच्या सहाय्यानेच या अष्टांगिक मार्गाचे पुढील टप्पे साध्य होण्यासारखे आहेत. एकंदरीत चित्तशुद्धीसाठीं भगवंतांनी हा सम्यक् व्यायामाचा पाठ घालून दिला आहे, असें म्हटल्यास त्यांत कांही यावगे होणार नाही. असो.

आतां सम्यक् व्यायामातील पहिला टप्पा म्हणजे 'संयम' प्रयत्न, त्याविषयीं दोन शब्द येथें लिहितो. मनामध्ये आतांपर्यंत रागलोभद्वेषादि

जे अकुशल विचार उत्पन्न झाले नसतील त्यांना उत्पन्न होऊं न देणें. अशा प्रकारें मन ताव्यांत ठेवून त्याचा संयम करणें. उदाहरणार्थ सुंदर रूप डोळ्याला दिसते. मधुर आवाज कानावर येतो. गोड गन्ध नाकाशी येऊन भिडतो. स्वादिष्ट पदार्थ जिभेवर खेळूं लागतात. सुखकर वस्तु अंगाला स्पर्श करतात, तेव्हां डोळ्याला त्या रूपसौंदर्यांत, कानाला त्या मधुर स्वर-सौष्ठवांत, जिभेला त्या रसमाधुर्यांत, नाकाला त्या सुगंधप्रागांत, शरीराला त्या स्पर्शसुखांत रंगून बसण्यास अवसर न मिळेल, किंवा त्या वस्तूंवर प्रेम न जडेल, अशी खबरदारी घेवून, मनावर तावा बसवून त्याच्या करवीं प्रेम अिद्रियांचा संयम म्हणजे निरोध करणें.

कारण अशा घेळीं अिद्रियांचा संयम केला नाही, तर मनांत काम-राग-लोभादि अकुशल विचार उच्चल खावून, साधकास तीं अिद्रियें आडमार्गास हटकून ओढून नेतात. अिद्रियांना यत्नवणार आणण्याची, त्यांचा निग्रह करण्याची शक्ति मनांत असल्यामुळें, मनाला त्या विचारापासून अलिप्त ठेवल्यास अिद्रियांची चळवळ-ओढ-थंड पडून, चित्त स्थिर राहते. तसें न झालें तर मन अिद्रियांच्या स्वाधीन होवून पुढें त्यापासून साधकाचा अधःपात खात्रीनें होतो ! ही आपत्ति टाळण्यासाठी हा संयम आहे. अर्थात् हा अिद्रिय-संयम होय. हें साधण्यास नवीन अकुशल विचारास उत्पन्न होवूं न देणें हाच एक राजमार्ग होय.

आतां 'प्रहाण' प्रयत्न. याची झाली तरी तितकीच आवश्यकता आहे. ज्यावेळीं विषयसौंदर्यानिं व विषय-माधुर्यानिं मनांत त्याविषयीं भोगेच्छा उत्पन्न होते, त्यावेळीं मनाचा निग्रह करून, त्या भोगेच्छेला आळा घालणें, घुडकावून देणें, अिद्रियांना तिकडे बहकूं न देणें, याला 'प्रहाण' व्यायाम असें म्हणतात. विषय समोर असतां, तिकडे धावणाऱ्या मनाचा निग्रह जर केला नाही तर चित्त विषयमोहानें चंचल होवून, तेथील स्थिरता व एकाग्रता यास धक्का घेवून समाधीला अडयळा होतो. भोगेच्छा उत्पन्न झाली आणि तिचा निरोध न केला तर ती पुढें प्रबळ होवून तिचें केव्हां प्रेमांत तर केव्हां द्वेषांत रूपांतर होतें. असें झालें म्हणजे साधकाच्या

मार्गांत अडथळा उत्पन्न होऊन, पुढें त्याचा प्रगतीचा मार्ग खुंटतो. ही आपत्ति टाळण्यासाठीं तसे अकुशल पाप विचार उत्पन्न होतांच त्यांना जागच्या जागींच चेंपून टाकून, निर्दोष करणें किंवा त्यांना अंतःकरणातून ताबडतोब हुसकावून देणें, या शिवाय चित्तशांतीला दुसरा मार्ग नाहीं. आणि हें घडून आणण्यासाठींच हा प्रहाण प्रयत्न आहे.

‘ही गोष्ट कशी साध्य करून घ्यावी अगर घेता येते, याविषयी मज्झिमनिकायांत तोड सांगितली आहे, ती अशी :-

(१) मनांत कोणत्यातरी विषयावर अगर वस्तूवर विचार करीत असतांना स्थापामून अंतःकरणांत तृष्णा, द्वेष, मोह यांनी दूषित अशा पापमय अकुशल विचाराच्या स्फुरी उसळूं लागल्यास त्या क्षमविषयासाठीं त्याच्या जागीं तद्विरुद्ध कुशल विचाराची स्थापना करून, त्यावर चिंतन करावें. म्हणजे ते अकुशल विचार आपोआप निःसर्ग होऊन, जेथल्या तेथेंच जिरून जातात.

(२) किंवा त्या पापमय विचाराचे दुष्परिणाम घ्यानांत आणून, त्याची सदोषता नीट मनांत विचारावी.

(३) किंवा तशा पापमय विचारांना मनांत मुळींच थारा देऊ नये.

(४) अथवा दांतावर दांत ठेऊन, जीभ टाळूला लावून चित्ताचा निग्रह करावा.

असें केल्यानें तृष्णा, द्वेष, मोह अित्यादि अकुशल मनोवृत्ति दाबित्या जाऊन, चित्त स्थिर व शांत होतें. अशा रीतीनें प्रयत्न करून उत्पन्न झालेले अकुशल पापमय मनोवृत्तीचे निर्मूलन करणें यास ‘प्रहाण’ प्रयत्न असे म्हणतात.

हे बरील दोन प्रयत्न अशुभ मनोवृत्तीचा प्रतिकार कसा करावा, अगर त्याचें उच्चाटण कसें करावें, याविषयीं झालें. आतां पुढील प्रयत्न

शुभ मनोवृत्तीचें उत्पादन, संरक्षण व संवर्धन कसें करावें या विषयीचे आहेत. त्यांत पहिला प्रयत्न भावना-उत्पादन या विषयी आहे. तो म्हणजे असा:- आपल्यामध्ये जे कुशल विचार नसतील ते आणण्याचा प्रयत्न करणे. हे कुशल विचार म्हणजे सत्यज्ञानास पोषक व उपकारक अशा गोष्टींचें चिंतन. यास बोध्यंग असें नांव असून, त्यांत स्मृति, धर्म-विचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रद्धा, समाधि व उपेक्षा या सात अंगांचा समावेश होतो. ज्ञानोत्पादनास या गोष्टी अवश्य असल्यामुळे भिक्षूने सतत त्याचा अभ्यास करणे हे अत्यंत जरूर आहे. या बोध्यंगाच्या सतत अभ्यासापासून मनांत कुशल व कल्याणमय विचारांची उत्पत्ति होऊन ते वाढीस लागतात व त्यापासून धर्मक्षेत्रांत प्रगति होण्यास व ज्ञानवृद्धीस मदत होते. अशा प्रयत्नास भावना प्रयत्न असें नांव आहे. सम्यक् व्यापामाचा हा तिसरा प्रकार होय,

आतां अनुरक्षण प्रयत्न म्हणजे काय हें पाहूं. आपल्या जीवन-चारित्र्यांत ज्या घांगल्या गोष्टी घडल्या असतील व उत्तम सवयी जडल्या असतील त्या नष्ट न होता, उलट उत्तरोत्तर वाढीस लागतील, विकास पावतील असा सतत प्रयत्न मनःपूर्वक करीत राहणे, यास अनुरक्षण प्रयत्न असें म्हणतात. या सम्यक् व्यापामापासून समाधीला ज्या आवश्यक व उपकारक गोष्टी आहेत, त्यांचें संरक्षण केलें जातें. एवंच सांगायचा अर्थितार्थ हा कीं ज्या ज्या उत्तम, हितकर व कल्याणमय गोष्टी मानवी प्रयत्नानें, सामर्थ्यानें, पराक्रमानें साध्य करून घेतां येण्यासारख्या आहेत, त्या सर्व गोष्टी प्राप्त झाल्याशिवाय, प्राप्त करून घेतल्याशिवाय मी कदापि स्वस्थ बसणार नाहीं, काय वाटेल ते होवो, कितीहि श्रम पडोत, अडचणी येवोत, आयास होवोत, किंबहुना अंगातील रक्त आटून जावो किंवा मांस सुकून जावो, सर्व शक्य तेवढे प्रयत्न करून-भगोरथ प्रयत्न करून-मी सर्व सदाचार व सद्गुण संपादन करून त्यांची वाढ व विकास अवश्य करीनच करीन, या मनोनिश्चयाला व तदनुसार प्रयत्नाला सम्यक् व्यापाम-अनुरक्षण व्यापाम-हें नांव आहे. यालाच वैदिक भाषेत तपश्चर्या हें नांव आहे. तपश्चर्या म्हणजे दुष्ट सवयींचें उच्चाटन व सुष्ट

गुप्तीचें संपादन करण्यासाठीं करावयाचें कडकडीत व्रत. हें साध्य करून घेतलेला तपस्वी जगज्जेता होतो-तपसा यं लोकं जयति-असें याज्ञवल्क्यांनी स्वानुभवावरून बोलून दाखविलें आहे व भगवान् बुद्ध झाले तरी तोच भावार्थ सम्यक् व्यापामांत ग्रथित करून ठेवतात. असो.

सम्यक् स्मृति (सम्मा सति)- 'अथ भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विरहति. आतापी सम्पजानो सतिमा विनेम्य लोके अभिज्झादोमनस्सं, वेदनासु....पे०....चित्ते...पे०....धम्मसेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेम्य लोके अभिज्झादोमनस्सं । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मासति ॥' (दीधनिकाय, २२-२१).

भावार्थ :- आणि भिक्षुहो ! सम्यक् स्मृति कोणती ? भिक्षुहो ! भिक्षु शरीराकडे शरीर या दृष्टीनें पाहणारा, वेदनाकडे वेदना या दृष्टीनें पाहणारा, चित्ताकडे चित्त या दृष्टीनें पाहणारा, धर्माकडे धर्म या दृष्टीनें पाहणारा, त्याचप्रमाणें उद्योगी जागृत, स्मृतिमान होतसाता अभिध्या म्हणजे लोभ व दोर्मनस्य म्हणजे दुःख टाकून देऊन या जगांत विहार करतो, यास भिक्षुहो ! सम्यक् स्मृति म्हणतात.

बुद्ध भगवंतांनी जो धर्म उपदेशिला, त्याचे परम-साध्य म्हणजे परमसुखस्वरूप असें मंगल निर्वाणपद हें होय. आणि वैदिक ऋषींनी सांगितलेल्या आर्यधर्माचें अंतिम ध्येय झालें तरी सच्चिदानंदस्वरूप असें ग्रंथ म्हणजे मोक्ष. भगवंताचें निर्वाण व वैदिक ऋषींचें ग्रंथ यांत साम्यविरोध काय आहे हें आम्ही पुढें दाखविणार आहोच. आतां येथें फक्त सांगावयाचें अितर्केच कीं बुद्ध-कथित निर्वाण प्राप्तीचा मार्ग व ऋषिप्रणीत मोक्षप्राप्तीचा मार्ग या दोहोंत तत्त्वतः म्हणण्यासारखा फरक नाही. दोन्ही समान्तरानें-जोडीनें-जात आहेत. भगवंताचा निर्वाण प्राप्तीचा जो मार्ग, त्याला अष्टांगिक मार्ग हें पारिभाषिक नांव असून, त्यांत सम्यक् दृष्टीपासून सम्यक् समाधिपर्यंत आठ अंगांचा समावेश होतो आणि ऋषिप्रणीत जो आत्मसाक्षात्कारांचा मार्ग आहे, तो मुख्यतः चार टप्प्यांचा असून, त्याची रूपरेखा याज्ञवल्क्यांनी शतपथांत नमूद केलेली आहे.

हा विषय योगीश्वरानी आपल्या भायेंला म्हणजे मंत्रयीली आत्मोपदेश करतांना हाताळलेला असून, त्याचें स्वरूप आहे तें असें-

‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मंत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्वाविज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्’ ॥ (श. प. १४-५-४-५). अगे मंत्रेयि ! हा जो सर्वव्यापी आत्मा आहे, त्याला ओळखलें पाहिजे. त्याचे श्रवण केले पाहिजे, त्याचे मनन केले पाहिजे. आणि त्याचें सतत ध्यान म्हणजे चिंतन केलें पाहिजे. कारण मंत्रेयि ! या आत्म्याचें दर्शन, श्रवण, मनन व निदिध्यान केल्यानेंच या सर्व विश्वाचे-अर्थात् आत्मस्वरूपाचें त्याला मंगलज्ञान व साक्षात्कार होतो. अर्थात् मनुष्य या संसारातून-जन्ममृत्यूच्या भवचक्रातून-मुक्त होतो.

या दोन्ही वचनावरून जरासूक्ष्म दृष्टि फिरविली व थोडा विचार केला तर योगीश्वर प्रणीत मोक्षमार्ग व बुद्धकथित निर्वाणमार्ग या दोहोंत किती सुंदर साम्य व मेळ आहे, हें पाहून मनाला क्षणभर आनंद व कौतुक घाटल्यावाचून रहाणार नाही, अशी आमची समजूत आहे. येथें आम्हांस स्पष्ट सांगविलें वाटतें की बुद्ध भगवान योगीश्वर याज्ञवल्क्यास वाट पुसत पुसतच त्यांनी आपल्या धर्माचा मार्ग आखला व आक्रमिला आहे, यांत यात्किंचित्हि अतिशयोक्ति नाही. आणि याची वाचकांसहि प्रचीति हा ग्रंथ वाचतां वाचतां ठिकठिकाणी येत जाईल.

फार लांब नको. येथेंच पहा. याज्ञवल्क्यांनी आत्मज्ञानांचे जे चार टप्पे सांगितले आहेत त्याचेंच अनुकरण, व विशदीकरण बुद्ध भगवंतानी आपल्या धर्माला सुसंगत अशा आठ टप्प्यांत केलें आहे, हें सूक्ष्म दृष्टीला तेव्हांच दिसून येईल. योगीश्वरांच्या आत्मबोधातील ‘दर्शन’, ‘श्रवण’, ‘मनन’ व ध्यान (द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः, च निदिध्यासितव्यः) या मुख्य चतुःसूत्रीचें भगवंतानी आपल्या अष्टांगिक मार्गातील सम्यक् दृष्टि (‘द्रष्टव्यः’), सम्यक् संकल्प, सम्यक् स्मृति (मन्तव्यः) व सम्यक् समाधि (निदिध्यासितव्यः) या चार मुख्य

अंगांत किती बेमालूम व सफईदार उतरविले आहे, हें पाहून वाचकांना अचंबा वाटल्यावाचून रहाणार नाही.

आतां याज्ञवल्क्यांचा सगळा रोख आत्मवर्णनपर असल्यामुळे व ते ऐकणारी मंत्रेयी ही सुबुद्ध विदुषी असल्यामुळे त्यांनी तो उपदेश थोडक्यांत केला, हें ठीकच झालें पण बुद्धाची गोष्ट अशांतली नव्हती. त्यांचा भिक्षुयर्ग सगळा सामान्य बुद्धाचा असल्यामुळे व त्यांचा विषयहि निराळा असल्यामुळे त्यांना त्या चतुःसूत्रीची फोड करून श्रोत्यांना समजेल व विषयाला साजेल अशा बेतानें आठ टप्प्यांत त्यांना त्याचें व्याख्यान करावें लागलें, अितकेंच. दोघांची शिकवण रूपतः भिन्न असली तरी तत्त्वतः एकच व सारखीच आहे, हें पाहून कोणाला कौतुक वाटणार नाही ? याज्ञवल्क्य व बुद्ध ही जोडी कशी समांतरानें-जोडीनें-चालत आहे हें पुढें आम्ही 'निर्वाण' प्रकरणांत स्पष्ट करून दाखविणार आहो. हें सर्व सांगण्याचा उद्देश अितकाच कीं बुद्ध भगवान हे याज्ञवल्क्यांच्या पावलावर पावले टाकीतच त्यांनी आपल्या घमाची मांडणी व उभारणी केली याची वाचकांनी दखलगिरी घ्यावी. अतो. आतां प्रकृत विषयाकडे घळूं.

जग हें दुःखमय असून त्यांतून सुटका व्हावयाची तर अविद्येचा निरास केला पाहिजे-म्हणजे चार आर्य सत्यें ओळखिली पाहिजेत-हा पाठ 'सम्यक् दृष्टि' या सदरांत सांगून, पुढें तेथून अष्टांगिक मार्गाचें पायरी पायरीनें वर्णन करीत करीत अखेर तो पाठ समाधिपर्यंत भगवंतानीं आपून सोडला आहे. अर्थात् समाधि ही शेवटची पायरी असून, ती यशस्वी व प्रभावी व्हावयाची तर प्रथम शील शुद्ध व पवित्र असावयास पाहिजे, हेंहि त्याबरोबरच सांगून टाकले आहे. कारण समाधि सफल व्हावयाला प्रथम शील सुधारणेची गरज असून, त्याशिवाय समाधीची भूमिका तयार होऊं शकत नाही.

थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे शील परिशुद्ध झालें म्हणजे समाधि सफल होते आणि समाधि साध्य झाली म्हणजे प्रज्ञा उजळते. प्रज्ञा उजळली म्हणजे तेथें सत्यज्ञानाचा प्रकाश खुलतो आणि सत्य ज्ञानाचा

प्रकाश खुलला म्हणजे आनंदमय निर्वाणाची प्रचीति येते. येथे मुमुक्षु दमय दुःखमुक्त होऊन त्याचा संसार चुकला असें होतें. बुद्ध भगवंताची ही-अशी निर्वाणप्राप्तीची-शाश्वत सुखलाभाची-सरळ मांडणी असून साधकानें त्या रोखानें वाटचाल करावी असा त्यांचा आग्रहपूर्वक उपदेश आहे.

प्रस्तुतचा विषय-म्हणजे सम्यक् स्मृति-याचा अंतर्भाव अष्टांगिक मार्गातील मुख्य तीन सदरांपैकीं शेवटच्या म्हणजे समाधि सदरांत येतो, हें मागें सांगण्यांत आलेंच आहे. प्रथम प्रज्ञा, नंतर शील आणि अखेर समाधि हा असा अनुक्रम असून प्रज्ञा व शील यांचें विवेचन आतां पर्यंत करण्यांत आलें असून, येथपासून पुढें समाधीला प्रारंभ होणार आहे. शील सुधारणेचा व संवर्धनाचा उद्देश हा फी, अकुशल मनोवृत्तीचा-पाप-वृत्तीचे-समूळ उच्चाटण व्हावे आणि समाधीचा हा फी मनांत कुशल चित्तवृत्तीची-सत्प्रवृत्तीची-जोपासना व समृद्धि साध्यावी अकुशल मनोवृत्तीचें निर्दालन-निर्मूलन-कसें करावे व कसें करतां येतें, हें सम्यक् वाणी, सम्यक् कर्मात् व सम्यक् आजीव या तीन सदरांमार्फत दाखविण्यांत आलें असून कुशल मनोवृत्तीची घाढ व विकास करण्याची खुबी सम्यक् व्यायाम व सम्यक् स्मृति या दोन सदरांत सांगून, अखेरच्या म्हणजे सम्यक् समाधि या सदरांत चित्ताची एकाग्रता कशी साध्यावी व साधली पाहिजे, याचा ऊहापोह करण्यांत आला आहे.

हें सर्व एकच वापरांत सांगायलाचें म्हणजे सर्व पापवृत्तीचें उच्चाटण कुशलवृत्तीचें संगोपन व चित्ताची एकाग्रता यांचें विवेचन प्रज्ञा, शील व समाधि या सूत्रत्रयींत भगवंतांनीं फार सुंदररीतीनें, अत्यंत सावधगिरीनें मोठ्या कुशलतेनें सांगून त्यांचें सार पुढील गायेत गोवून ठेविलें आहे. ती गायी म्हणजे अशी-

सब्ब पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसंपदा ।

सच्चित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥

(घ. प. १४-५).

कुशल मनोवृत्तीचें संवर्धन कसें करावें याविषयीं कांही गोष्टींचा खुलासा वर सम्यक् व्यायामाचें विवेचन करतांना येऊन गेलाच आहे.

आतां त्याच्या पुढील टप्पा प्रस्तुत स्वर्गां विचारांत घ्यावयाचा आहे. या सम्यक् स्मृतीचे एकंदर चार भाग पाडण्यांत आले असून त्यांना अनुक्रमे आनापान स्मृति, कायगता स्मृति, वेदनानुस्मृति, व धर्मानुस्मृति अशीं नावे देण्यांत आली आहेत. त्यांत प्रथम आनापान स्मृति म्हणजे काय, याचे दोन शब्दांत दिग्दर्शन करतो.

आनापान स्मृति :- आनापान स्मृति म्हणजे जागृत राहून श्वासोच्छ्वास करणे. म्हणजे जश्वास व प्रश्वास यावर चित्ताची एकाग्रता करणे व राखणे. पण ही गोष्ट कांही सोपी नाही. ती दीर्घ अभ्यासानेंच साध्य होणारी आहे. कारण चित्त हें भारी चंचल आहे. क्षणभर देखील तें स्थिर राहू शकत नाही. अरण्यातील मर्कटाप्रमाणें तें इकडे तिकडे सारखें धांवपळ करीत असतें. त्याला कऱ्हात धरून एकाच ठिकाणीं अडकवून ठेवणें हें कारें कठीण असून, फक्त प्रदीर्घ अभ्यासानेंच ती गोष्ट साध्य झाली तर होते. आणि हा अभ्यास साधण्यासाठींच प्रथम पाठ म्हणून या आनापान स्मृतीचा प्रयोग सांगितला आहे. याचें विधान दीर्घनिकायांत भगवंतांनी महासतिपट्टान सुत्तांत सांगितलें आहे, त्याचा अनुवाद येथें करतो म्हणजे झालें.

भगवान् म्हणतात - ' भिक्षुहो ! भिक्षु हा कायामध्ये जागृत होऊन व राहून कशा प्रकारें विहार करतो ? भिक्षुहो ! तो अरण्यांत अगर एखाद्या झाडाखाली किंवा एकांत घरांत आसन गांडी घालून शरीर सरळ ठेवून चित्त समोर ठेवून बसतो. तो श्वासा घेत असला तर मी श्वास घेत आहे, हें तो जाणतो. प्रश्वासा सोडीत असला तर प्रश्वास सोडीत आहे, हें तो जाणतो. दीर्घश्वासा घेत असला तर दीर्घश्वास घेत आहे आणि दीर्घ प्रश्वासा सोडीत असला तर दीर्घ प्रश्वास सोडीत आहे, ही जाणीव त्यास असते, न्हस्व श्वासा घेत असला तर न्हस्व श्वास घेत आहे आणि न्हस्व प्रश्वासा सोडीत असला तर न्हस्व प्रश्वास सोडीत

आहे, ही स्मृतिहि त्यास असते. सर्व देहाचा अनुभव घेत असतांना जागृत राहून अश्वास व प्रश्वास करण्याचा तो अभ्यास करतो. तसेच कायसंस्कार शांत करून अश्वास व प्रश्वास करण्याचा अभ्यास करतो याप्रमाणे आपल्या शरीरांत कायानुपश्यी होऊन तो विहार करतो. त्याच प्रमाणे दुसऱ्याच्या कायांतहि कायानुपश्यी होऊन विहार करतो. तसेंच आपल्या व दुसऱ्याच्या कायांत कायानुपश्यी होऊन विहार करतो.

आणि त्याचप्रमाणे शरीरांत उत्पत्ति-धर्म पाहून, विहार करतो. तसेंच तेथील विनाश-धर्म पाहून विहार करतो. 'शरीर आहे' हें जाणून, त्याची स्मृति ही ज्ञान व प्रतिस्मृति-प्राप्त्यर्थं सदैव उपस्थित म्हणजे जागृत राहते. असा भिक्षु अनाश्रित होऊन विहार करतो. जगातील कोणत्याहि वस्तूचे 'मी व माझे' या अहंकार व ममत्वबुद्धीनें ग्रहण करीत नाही. भिक्षूहो ! याप्रमाणे तो शरीरामध्ये कायानुपश्यी म्हणजे शरीराची आठवण ठेवून विहार करतो.

पुनः आणखी, भिक्षूहो ! तो भिक्षु चालत असतां 'मी चालत आहे' याची जाणीव ठेवतो. उभा असतां मी उभा आहे, बसला असतां 'मी बसलो आहे', अंयरुणावर पडला असतां 'मी अंयरुणावर पडलो आहे' हें सर्व तो जाणतो. म्हणजे शरीर, हें ज्या ज्या अवस्थेत असेल, त्या त्या अवस्थेत तें आहे याची जाणीव त्यास असते.

तसेंच भिक्षूहो ! तो (भिक्षु) जात येत असतां, अिकडे तिकडे पहात असतां, संघाटी, पात्र, चीवर अत्यादि धारण करीत असतां, खातपीत असतां, मलमूत्रदिकांचा उत्सर्ग करीत असतां, चालत असतां, उभा असतां, बसला असतां, जागृत असतां, बोलत असतां, गप्प बसला असतां या सर्व अवस्थामध्ये तो जागरूकतेनें वागतो.

याप्रमाणे या सर्व गोष्टी आत्मपान स्मृतीमध्ये मोडत असून, शरीराच्या सर्व क्रिया व सर्व अवस्था या सर्वांची त्यास पूर्ण जाणीव असते. आणि

म्हणून प्रपंचाकडे धांवणारे त्याचे सर्व संकल्प म्हणजे विचार जेथल्या तेथेच थिजून जातात व चित्ताची एकाग्रता साधते. (दीधनिकाय २२-२१)

सर्व स्मृतींमध्ये ही आनापान स्मृति प्रथम व प्रमुख असून, ती साध्य झाली म्हणजे मोठी फलदायक होते. या स्मृतीची भावना केल्यावर पुढे चार स्मृतिप्रस्थान पूर्ण करण्यास मदत होते. आणि स्मृतिप्रस्थानाची भावना परिपूर्ण झाली म्हणजे सात बोध्यंगे यांची भावना साध्य होते. सात बोध्यंगापासून अविद्या नष्ट होऊन विद्या प्राप्त होतें. आणि विद्या प्राप्त झाली म्हणजे विमुक्ति ही ठेविलेलीच. असा या आनापान स्मृतीचा प्रभाव आहे. (मज्झिमनिकाय, सू. ११८) आणि ही आनापान स्मृति साध्य झाल्यावर मग भिक्षूने कायगतास्मृतीकडे वळावे. आणि घळले तर त्या कायानुदर्शनापासून हित व कल्याण होतें. या कायगतास्मृतीचें पुढील प्रमाणें थोडक्यांत विधान आहे.

कायगतास्मृति:-कायगतास्मृति म्हणजे आपल्या शरीरांतील घटक द्रव्याचें सूक्ष्मबुद्धीने निरीक्षण करून, त्यांची अशुभता, अमंगलता जाणून, त्यावर ध्यान करणें. याविषयी दीधनिकायांत माहिती आहे ती अशी :- एखादा भिक्षु हा अरण्यांत अगर वृक्षाखाली अगर दुसऱ्या एखाद्या एकांत स्थळीं आसन-मांडी घालून, शरीर सरळ करून व चित्त जागृत ठेवून पुढील प्रमाणे विचार करतो. डोक्याच्या केंसाखालीं व पायाच्या तळव्यावर आणि सर्वत्र त्वचेने वेढलेला असा हा जो देह आहे, त्यांत काय काय पदार्थ आहेत हें तो जाणतो. अर्थात् त्या देहांत केंस, लोम, नखें, दांत, त्वचा, मांस, स्नायू, हाडे, अस्थि, भज्जा रक्त, घृक्क, हृदय, यकृत, बलोम, प्लीहा, फुफ्फुस, आंतडे, आंतड्याची दोरी, ओदर्य, विष्ठा, पित्त, कफ, स्वेद, मेद, आसवे, वसा, पुंकी, शेंघूड, लाळ, मूत्र, इत्यादि पदार्थ आहेत, हें तो पाहतो. उदारणार्थ, भिक्षुहो ! दोन्ही बाजूला तोंड असलेली एक पिशवी असून ती नानाप्रकारच्या धान्यांनी म्हणजे शाळी, ग्रीहि, मूग, उडवी, तीळ, तांदुळ, इत्यादि धान्यांनी भरून ठेविली आहे. डोळस मनुष्य तो उघडून त्यांत या शाळी आहेत, या ग्रीही आहेत, हे मूग

आहेत, हे उडीद आहेत, हे तीळ आहेत, हे तांदुळ आहेत, - हे सर्व पदार्थ तो जसे वेगळे वेगळे पाहतो, तद्वत हा स्मृतिमान भिक्षु झाला तरी देहांतील हे बुगंध पदार्थ वेगळे वेगळे पाहतो अर्थात तो देह त्या गलिच्छ-अशुभ-पदार्थांनी पूर्ण भरलेला आहे, याचीही पण तो दखलगिरी घेतो.

त्याचप्रमाणे त्या देहाची स्थिति व रचना कशी काय आहे, हेंही तो जाणतो. म्हणजे तो देह पृथ्वी महाभूत, जलमहाभूत अग्नि महाभूत व वायू महाभूत या अशा चार महाभूतांच्या मिश्रणाने झाला आहे, याची त्यास जाणीव होते. खाटीक माईस माखून तिचे अवयव वेगळे वेगळे करून ते चौकावर निरनिराळे मांडून बसतो, त्याप्रमाणे हा भिक्षु देहांतील पदार्थांकडे पृथक् पृथक् पाहतो.

पुनः आणखी, तो स्मशानांत जाऊन मरून एक दिवस झालेले, दोन दिवस झालेले, तीन दिवस झालेले, सुजलेले प्रेत, नीळे पडलेले प्रेत, पूने भरलेले प्रेत, कावळे, गिघाड इत्यादि प्राणी तोड तोडून खात असलेले प्रेत, रक्तामांसाने माखलेले प्रेत, नुसता हाडांचा सांगाडा झालेले प्रेत, किंवा हाडे विसकटून अकडे तिकडे पसरून पडलेले प्रेत, अथवा ती हाडे धूर्ण विधूर्ण झालेली असा अभद्र देखावा पाहतो.

हे दृश्य भिक्षूच्या डोळ्यासमोर स्पष्ट उभे राहिले, म्हणजे तो मग असा विचार करू लागतो की, हे जे माझे शरीर आहे, ते देखील त्याच स्वभावाचे असून मरणोत्तर त्याची तशीच अवस्था होणार आहे. त्यापासून सुटका अगर बचाव होणेसारखा मार्ग अगर उपाय नाही. याप्रमाणे सावधानपणे व लक्ष्यपूर्वक कायानुषंगी होऊन विहार करणाऱ्या भिक्षूचे चित्त मग प्रपंचाकडे ओढ घेत नाही. त्याची सर्व कामभोगेच्छा-अश्रियतर्पणबुद्धि-विषयलालसा-अस्त पावून, पुढे अभ्यासाने समाधि साधून तो एकप्रचित्त बनतो या कायगतास्मृतीचा अभ्यास करून ज्याने ती साध्य करून घेतली, त्याला पुढील दहा फायदे मिळतात. याचा उल्लेख मज्झिमनिकायांत ११९ व्या सुत्रांत आढळतो तो असा :-

(१) तो अरति - रतिसह म्हणजे उदासी होत्साता पुढे घेंयानें उभा राहणारा असा होतो. उदासी त्यास परामूत करूं शकत नाही. आणि उत्पन्न झालेल्या अस्तीला दाबून तो भिक्षु विहार करूं लागतो.

(२) तो भयभैरवासह असणारा असा होतो. त्यास भयभैरव परास्त करूं शकत नाही. आणि उत्पन्न झालेल्या भय भैरवाला दाबून तो विहार करणारा होतो.

(३) शीत-उष्ण, भूक-तहान, तांगी मारणारे जीव, मच्छर, ऊन-धारा, सरपटणाऱ्या जीवाणूंचा दंश, अित्यादिकांची त्यास बाधा अगर पोडा होऊं शकत नाही. त्याचप्रमाणें निंदा व दुर्भाषण, दुःखकारक, तीव्र, कटु, प्रतिकूल, प्राणहारक अशी शारीरिक पोडा तो सहन करूं शकतो.

(४) सुखानें विहार करतां येण्याला उपयोगी अशीं चार घंतसिक्त ध्यानें याच जन्मीं त्याला आयासाश्रयाय प्राप्त होतात.

(५) त्याला अनेक प्रकारच्या ऋद्धि प्राप्त होतात.

(६) तो अमानुष, विशुद्ध व दिव्य श्रोत्राच्या सहाय्यानें दिव्य शब्द व मानुष शब्द आणि दूरचा शब्द, त्याचप्रमाणें जवळचा शब्द, ऐकण्यास समर्थ होतो.

(७) तो मनुष्याचें व अितर प्राण्याचें चित्त ओळखूं शकतो.

(८) तो आपले मागोल अनेक जन्म आठवूं शकतो.

(९) तो अतिमानुष, विशुद्ध व दिव्य दृष्टीच्या सहाय्यानें चांगले-वाईट, सुवर्ण-दुवर्ण, सद्गतिप्राप्त व दुर्गतिप्राप्त प्राण्यांना जाणूं शकतो. व त्यांच्या त्यांच्या कर्मानुसार पुढे लाभणारा पुनर्जन्महि तो ओळखूं शकतो.

(१०). आश्रय (आसय) म्हणजे चित्तदोष, त्यांच्या क्षयानें साधणारी चित्ताची जी विमुक्ति, प्रज्ञेची विमुक्ति ही या जन्मींच जाणून अनुभवून, प्राप्त करून घेऊन विहार करतो. (मज्झिमनिकाय, कायगता-सति, सुत्त. ११९).

असे हे दहा कायदे कायानुपश्यी भिक्षूला प्राप्त होतात. असें भगवंताचे सांगणे आहे. पद्मपदांत याविषयी त्यांची गायी आहे ती अशी:-

‘येसञ्च सुसमारद्धा निच्चं कायगतासति ।
अकिच्चं ते न सेयन्ति किच्चे सातच्चकारिनो ।
सतानं सम्पजानानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥’

(ध. प. २१-४)

भाषार्थ :- ज्याची नित्य कायगता स्मृति जागृत असते, तो अकतंव्य करीत नाही व कतंव्य निरंतर करीतच राहतो. त्या स्मृति व संप्रजन्य युक्त पुरुषाचे आद्यव-दोष अस्त होऊन जातात.

वेदनानुस्मृति:- यानंतर वेदनानुस्मृतीचे अनुष्ठान कसें करावे, याची थोडक्यांत कल्पना देतो. भिक्षु हा सुखवेदनांचा अनुभव घेत असतां मी सुख-वेदना अनुभवीत आहे, हें तो जाणतो. दुःख-वेदना अनुभवीत असतां मी दुःख-वेदना अनुभवीत आहे, हें जाणतो. अमुख-अदुःख-वेदना अनुभवीत असतां मी अमुख-अदुःख-वेदना अनुभवीत आहे, हें तो जाणतो. भोगपदार्थ-युक्त सुख-वेदना, भोगपदार्थरहित सुखवेदना, भोगपदार्थयुक्त दुःखवेदना, भोगपदार्थरहित दुःखवेदना, भोगपदार्थयुक्त अमुख-अदुःख-वेदना, भोगपदार्थरहित अमुख-अदुःख-वेदना अनुभवीत असतां ती ती वेदना मी अनुभवीत आहे, याची त्यास जाणीव असते.

याप्रमाणें आपल्या आंतील वेदना व बाहेरील वेदना यांत तो वेदनानुपश्यी होऊन विहार करतो. त्या वेदनांतील उत्पत्तिधर्म, व्ययधर्म, समुदय-धर्म हे तो पाहतो. वेदना आहे असें समजून तिची स्मृति, ज्ञान व प्रति-स्मृतीच्या प्राप्तीसाठीं-जागरूक राहते. असा हा भिक्षु अनाश्रित होऊन विहार करतो. जगातील कोणत्याहि वस्तूंवर या वेदनानुस्मृतीमुळे ‘हें माझे, हें माझे’ अशी भ्रमत्वबुद्धि ठेवीत नाही.

याप्रमाणे भिक्षु हो ! भिक्षु हा वेदनांमध्ये वेदनानुपश्यी होऊन विहार करतो. याला म्हणतात वेदनानुस्मृति.

(दीर्घनिकाय, २२-२१)

चित्तानुस्मृति :- या चित्तानुस्मृतिचें विधान पुढीलप्रमाणे आहे. चित्र हें सराग असेल तर तें सराग आहे, हें तो भिक्षु जाणतो आणि रागरहित असेल, तर तें रागरहित आहे, हेंहि जाणतो. त्याचप्रमाणे तें सट्ठेय असेल अगर द्वेषरहित असेल तर तें सट्ठेय अगर द्वेषरहित आहे, हें तो जाणतो. तसेंच तें समोह अगर मोहरहित असेल तर तें तसें आहे, हेंहि तो जाणतो. शिवाय आणखी तें स्थिर असल्यास, अनुत्तर (उत्तम) असल्यास, एकाग्र असल्यास अगर एकाग्रतारहित असल्यास, विमुक्त असल्यास अगर अविमुक्त असल्यास तें त्या त्या स्थितीत आहे, याची त्यास जाणीव असते.

याप्रमाणे आंतर चित्तांत चित्तानुपश्यी होऊन तो विहार करतो. बाह्यचित्तांत चित्तानुपश्यी होऊन विहार करतो. तो चित्तांत उत्पत्ति (धर्म), व्यय (धर्म) व उत्पत्ति-व्यय (धर्म) हें सर्व पहात असतो. चित्त आहे, याचें भान ठेवून, त्याची स्मृति ही ज्ञान व प्रतिस्मृति यांच्या प्राप्तीसाठीं जागरूक असते. याप्रमाणे भिक्षु हा चित्तामध्ये चित्तानुपश्यी होऊन विहार करतो. याला म्हणतात चित्तानुस्मृति. (दीर्घनिकाय २२-१२)

धर्मानुस्मृति :- भिक्षु हा धर्म म्हणजे मनाचे विषय त्यांत पुढील प्रमाणे पाहतो. मनाची एकंदर पांच बंधने (नीवारणे) आहेत. तीं विद्यमान असतां त्यांस तो जाणतो. म्हणजे कामुकता (कामच्छंद) उत्पन्न झाली असल्यास कामुकता आहे, हें तो जाणतो. नसल्यास नाही हेंहि जाणतो. ती कशी उत्पन्न होते आणि कशी नाश पावते, हेंहि तो जाणून असतो. त्याचप्रमाणे क्रोध (व्यापाद), आलस्य (स्त्यानमूढ), उद्धटपण (औदत्य), पश्चात्ताप (कोकृत्य) आणि संशय (विचिकित्सा) हीं मनांत विद्यमान असल्यास तीं विद्यमान आहेत व नसल्यास तीं नाहीत याची त्यास जाणीव असते.

पुनः आणखी, पांच उपादान-स्फंघ धर्मांत तो धर्मानुपश्यी होऊन विहार करतो. तो चित्तन करतो कीं हैं रूप आहे, हा रूपाचा समुदय आहे, या रूपाचा अस्त होणेचा आहे, ही वेदना आहे, हा वेदनेचा समुदय आहे, या वेदनेचा अस्त होणेचा आहे, ही संज्ञा आहे, हा संज्ञेचा समुदय आहे, या संज्ञेचा अस्त होणेचा आहे. अशाच सन्हेनें तो संस्कार व विज्ञान यासंबंधीं चित्तन करणारा होतो.

..(दीघनिकाय २२-१४)

त्याचप्रमाणें तो आंतील व बाहेरील इन्द्रियांमध्यें धर्मानुपश्यी होऊन विहार करतो. म्हणजे तो चक्षु जाणतो, रूप जाणतो, चक्षु व त्याचा विषय यापासून उत्पन्न होणारें जें रूपज्ञान (संयोजन) तेंहि तो जाणतो. त्या संयोजनाची उत्पत्ति व नाश कसा होतो तेंहि जाणतो. अशाचप्रकाराने श्रोत्र, शब्द व सज्जन्य शब्दज्ञान, त्या शब्दज्ञानाची उत्पत्ति व नाश तेंहि तो जाणतो. अशीच गोष्ठ जीभ, रस व रसज्ञान, त्याची उत्पत्ति व नाश, नाक, गंध व गंधज्ञान, त्याची उत्पत्ति व नाश, देह, स्पर्श, स्पर्शज्ञान, त्याची उत्पत्ति व नाश, मन, धर्म (विषय) व धर्मज्ञान, त्याची उत्पत्ति व नाश या सर्वांची तो जाणीव ठेवणारा होतो.

(दीघनिकाय २२-१५)

तसेंच व त्याबरोबरच ज्ञानाची जी सात अंगे आहेत- म्हणजे स्मृति, धर्मविचय (विवेक), वीर्य (उत्साह), प्रीति (आनंद), प्रश्रद्धि (शांति) व उपेक्षा (औदासीन्य) हीं हजार असतां तीं हजार आहेत व नसतां हजार नाहींत, हें तो ओळखतो. आणि त्यांची उत्पत्ति कशी होते तेंहि तो जाणतो

(दीघनिकाय २२-१६)

सम्यक् स्मृतीची ही अशी एकंदरीत माहिती आहे. आणि तिचें महत्त्व भगवान् वर्णन करतात तें असे:-

‘ एकायनो अयं भिक्खवे भग्गो सत्तानं विमुद्धिया सोकपरिद्वानं समतिषकमायं दुक्खदोमनस्सानं अत्यंगमायं आणस्स अपिगमाय निब्धानस्स सच्छिकिरियाय, यदिवं घत्तारो सत्तिपट्ठाना ’

(महासत्ति पट्ठान सुत्त २२-१)

भावायः- भिक्षू हो ! प्राण्यांच्या विद्युद्दीप्ताठी, शोक व कष्ट यांच्या उपशमनासाठी, दुःख व दौर्भनस्य यांच्या नाशासाठी, ज्ञान प्राप्त व्हावे म्हणून व निर्वाणाचा साक्षात्कार घडवा एतदर्थ या चतुर्विध स्मृति-उपस्थानाचा अवतार असून, तोच तेवढा मार्ग आहे. यावरून या सम्यक् स्मृतीचे महत्त्व व प्रभुत्व केवढे आहे, हे कळून येते. असो.

सम्यक्-समाधि (सम्मा समाधि) ' इध भिक्खवे भिक्खु विविच्चे ' व कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिमुखं पठमज्ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । वितक्कविचारानं वूपसमा अज्ज्ञत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिमुखं दुतियज्ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । पीतिया च विरागा उपेक्खो विहरति सतो च सम्पजानो, मुखं च कामेन पतिसंवेदेति यं तं अरिया आचिक्खन्ति- ' उपेक्खको सतिमा मुखविहारो ' ति ततियज्ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । मुखस्स च पहाणा दुक्खस्स च पहाणा पुब्बेव सोमनस्स दोमनस्सानं अत्यङ्गमा अदुक्खं अमुखं उपेक्खासतिपारिमुट्ठि चतुत्यज्ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । अयं वुच्चति भिक्खवे सम्मासमाधि । इदं वुच्चति भिक्खवे दुक्खनिरोधगा-मिनी पटिपदा अरियसत्त्वं ॥ (दोघनिकाय २२-२१)

भावायः- येथे म्हणजे या समाधि मार्गात भिक्षु हा विषय मुखापासून अलग राहतो. दुष्कर्मपासून म्हणजे अकुशल आचरणापासून अलिप्त राहतो. वितर्क व विचारयुक्त विवेकापासून उत्पन्न होणारा जो आनंद त्या आनंदाने युक्त होतसाता प्रथमध्यान साध्य करून घेऊन, त्यांत विहार करतो. नंतर त्या प्रथमध्यानातून द्वितीयध्यान, द्वितीयध्यानातून तृतीयध्यान व तृतीयध्यानातून चतुर्थध्यान, याप्रमाणे उत्तरोत्तर श्रेष्ठध्यान प्राप्त करून घेतो. भिक्षू हो ! याला म्हणतात सम्यक् समाधि. दुःखनिरोधगामिनी पटिपदा आर्यसत्य असेंहि त्याचे नांव आहे.

अष्टांगिक मार्गातील समाधि ही अगदी शेवटची पण अत्यंत महत्वाची अशी श्रेष्ठ पापरी असून, तिचा उपयोग कुशल मनोवृत्ति वाढवून त्यांत

मनाची स्थापना व स्थिरता करणे हा आहे. राग, द्वेष, मोह इत्यादि विकार यांची गणना अकुशल मनोवृत्तीत होत असून, त्या संसारप्रयत्नक म्हणजे दुःखोत्पादक मनोवृत्ति आहेत. या कुष्ठ मनोवृत्तीचें निर्दालन करून, तेथे कुशल मनोवृत्तीची-म्हणजे सुखोत्पादक मनोवृत्तींची-स्थापना केल्यावर तेथे चित्ताची एकाग्रता-स्थिरता साधणें हें समाधीचें प्रमुख कार्य आहे. सम्यक् व्यायाम ही समाधीची सामग्री असून, स्मृति-उपस्थान हें तिचें निमित्त आहे. या कुशल धर्माचें सेवन करणें, भावना करणें आणि वर्धन करणे याला म्हणतात समाधि भावना.

(भाज्झिमनिकाय, खूलवेदल्लसुत्त, ४४)

‘ समं सम्मा च आधानं समाधि ’ - चित्ताची एकाच ठिकाणी सारखी व संपूर्ण स्थापना करणें याचें नांव समाधि-असें अभिधम्मांत म्हटलें असून, ‘ कुशलचित्त एकाग्रता समाधि ’-कोणत्यातरी एका शुभ गोष्टीवर चित्ताची एकाग्रता साधणें म्हणजे समाधि-अशी बुद्धघोषाचार्यांनी विमुद्धमग्गांत समाधीची थोडक्यांत पण सुंदर व सुस्पष्ट व्याख्या केली आहे. पण याच समाधीची आणखी एक व्याख्या आढळते ती अशी:-

‘ आरम्भणे चित्तं समं आधियति, सम्मा वा आधियति समाधानमत्तमेव वा एतं चित्तस्साति समाधि ’

(विमुद्धमग १४-१३९)

भावार्थ:- जो प्रथमारंभी चित्त सम राखतो अथवा चांगलें ठेवितो अथवा समाधानवृत्ति ठेवितो, याला चित्ताची समाधि असें म्हणतात.

बुद्धाच्या या ‘ समाधि ’ शब्दाचा प्रतिशब्द वैदिक धर्मांत योग असा असून, त्याची व्याख्या ‘ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः-’ चित्तवृत्तीचा निरोध म्हणजे योग- या सूत्रवचनांत निर्दिष्ट करण्यांत आली आहे.

‘ समं सम्मा च आधानं समाधि ’ ही व्याख्या व ‘ योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ’ ही व्याख्या दोन्ही जवळ जवळ सारख्याच अर्थाच्या आहेत, असें सूक्ष्म

दृष्टीनें पाहणाऱ्याला तेव्हांच दिसून येईल. मनाच्या बाह्यप्रवृत्तीला चित्त हें नांव असून, त्याचा निरोध करून तें अंतर्मुख करणें व तेथें त्याला स्थिर करून ठेवणें, याला योग असे म्हणतात. 'चित्ताची एकाग्रता म्हणजेच समाधि' असा समाधीचा संक्षेपार्थ (म. नि. सूक्त ४४) 'सम्यक् समाधि' कशाला म्हणतात, त्याचें स्पष्टीकरण बुद्धघोषाचार्यांनी केलें आहे तें असें:-

‘एवं अनुत्तराय सति या संरक्षयमानचित्तस्त तं सम्पयुता व मिच्छासमाधिविद्वंसिका चित्तेकगता सम्मा समाधि नाम ।
स अविक्षेपलक्षणो, समाधानरतो, मिच्छासमाधिप्पहान पच्चुपट्ठानो’ ति ॥ (वितुद्धिमग्ग १६-८३)

भावार्थ:- जो उपर्युक्त सम्यक् स्मृतीने युक्त आहे, अशा संरक्षित-चित्तवाल्याची मिच्छासमाधीचा नाश करणारी अशी जी चित्ताची एकाग्रता ती सम्यक् समाधि होय. तिचें लक्षण म्हणजे निश्चल राहाणें व कार्य म्हणजे ध्येय वस्तूवर चित्त दृढ व स्थिर ठेवणें, असें आहे.

मनुष्याची बुद्धि निवळून तेथें सत्यज्ञानाचा मंगल प्रकाश उजळावयाचा तर मनांतील सर्व दुष्ट व नष्ट विचाराचें व विकाराचें प्रथम निर्मूलन झालें पाहिजे. पण एवढ्यावरच सर्व भागण्यासारखें नाही. त्याच वेळेला व त्यावरुबरच कुशल मनोवृत्तीचें व सत्प्रवृत्तीचें बीजारोपण होऊन त्याची वाढ व विकास होणें हेंहि अत्यंत जरूर आहे. त्याशिवाय मन निवळून शांत व समाधान होणार व राहणार नाही. आणि मन शांत व समाधान नसेल तर बुद्धि निवळणार नाही. बुद्धी निवळून स्थिर राहिली नाही तर अंतःकरणांत सत्यज्ञानाचा प्रकाश खुलणार नाही आणि जेथें सत्यज्ञान नाही, तेथें विमुक्तीची अपात् निवारणप्राप्तीची-मग गोष्ट काढा कशाला ! त्याचें नांवच नको ! म्हणून बुद्ध भगवंतानी अकुशल विचाराचें उच्चाटण, कुशल विचाराचें संगोपन व चित्ताचें विशुद्धीकरण या तीन महत्वाच्या गोष्टींवर सगळा भर दिला आहे.

‘संखपापस्स अकरणं कुशलस्स उपसंपदा । सच्चित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सात्तनं’ (ध. प. १४-५) या गायेंत बुद्धधर्माचें एकंदर सार आलें आहे. याचें कारण अगदी उघडच आहे. जोपर्यंत अकुशल मनोवृत्ति-म्हणजे राग, लोभ, मोह इत्यादि दुष्ट विकार-अंतःकरणांत दबा धरून बसले आहेत तोपर्यंत चित्त निवळून तेथें सत्यज्ञानाचा, दिव्य प्रकाश चमकेल, ही मोष्ट निवापासून आंब्याची अपेक्षा करण्याइतकीच समंजसपणाची आहे.

अतएव अकुशल मनोवृत्ति-म्हणजे संसारप्रवर्तक व दुःखोत्पादक मनोवृत्ति-यांचा समूळ निरोध करून, सर्वस्वी निर्मूलन करून, चित्तशुद्धि साधल्याशिवाय, मन एकाग्र केल्याशिवाय, हृदयांत दांति रुजल्याशिवाय, बुद्ध धर्मांत काय अगर कोणत्याहि धर्मांत काय प्रापंचिक दुःखाचें-संसार तापत्रपाचें-उपशमन होऊन, शाश्वत सुखशांतीचें परमोच्च स्थान हातीं लागेल ही आशा फक्त वेड्यांनाच शोभण्यासारखी आहे.

आतां हें चित्तस्थैर्य ऊर्फ समाधि साध्य व सुफल व्हावयाची तर प्रथम साधकाचें शील शुद्ध व पवित्र असावयास पाहिजे. कारण शील शुद्ध नसेल तर समाधि साधणें दुर्घट आहे. समाधि साधली नाही तर प्रज्ञा निवळणार नाही, प्रज्ञा निवळली नाही तर अविद्येची उचलवांगडी होणे शक्य नाही आणि जोपर्यंत अविद्येची मगरमिठी सुटली नाही, तोपर्यंत भवचक्रांतून सुटका होईल याचें नांवच काढावयास नको ! अतएव ज्याला धर्मक्षेत्रांत शिरावयाचे आहे त्यानें प्रथम आपलें शील सुधारलें पाहिजे. या शीलाचें महत्त्व बुद्धधर्मांत फार असून, त्याची प्रशंसा ठिकठिकाणी करण्यांत आली आहे. संयुक्तनिकायातील हें पुढील वचन मननीय आहे.

‘संखदा सीलसंपन्नो पज्जाया सुसमाहितः।

आरद्धविरियो पहित्तो ओघं तरति दुत्तरं ॥

(सु नि. १-९-२२)

भावार्थः- सदा सीलानें युक्त, ज्ञानवान्, एकाग्रचित्त, अध्यात्म चिंतनांत रत, स्मृतिमान असा जो आहे, तो या दुस्तरतृष्णारूपी, महा ओघाला

तहून जातो. यावरून शीलसंपन्नतेची धर्म क्षेत्रांत केवढी अवश्यकता आहे, हे स्पष्ट दिसून येईल. बुद्ध भगवंताचे असें भिक्षूंना सांगणें आहे कीं, जोपर्यंत मनुष्य शीलसंपन्न होत नाही, तोपर्यंत त्याला समाधि साधणें शक्य नाही. आणि ज्याला समाधि साधली नाही, त्याचा प्रसोत्कर्ष होणें शक्य नाही. प्रसोत्कर्ष झाला नाही तर अविद्येचा नाश शक्य नाही. आणि अविद्येचा नाश नाही तर आनंदमय निर्वाणाची गोष्टच बोलूं नये. तेव्हा निर्वाणेचला सायकानें आपलें शील सुधारण्याचा अगोदर प्रयत्न करून, मग समाधीच्या मार्गे लागवें, हें सांगण्याचा भावार्थ.

अष्टांग मार्गातील शेवटची पायरी म्हणजे ही समाधि होय. ती ज्यानें साधली त्याचा पुढील मार्ग पुढें सरळ व सोपा झाला. पण मीज ही कीं ती तशी सहज साधेल, हें मात्र सोपें नाही. मनुष्याचें मन हें मोठें विलक्षण आहे. क्षणभर सुद्धा तें स्थिर राहिलें, असें सहसा होत नाही व झालें नाही. जगांत बाहेर पडून नसत्या उनाडण्या करण्यात रायकलेल्या या झोडसाळ मनाला एके ठिकाणी आगून तेथें डांबून ठेवणें हें काम धौलण्या-इतकें सोपें नाही. चान्याला घरून एके ठिकाणीं फोंबून ठेवणें अगर वाळूनें तेल काढणें हें कदाचित् शक्य व साध्य होईल. पण विघुल्लतेप्रमाणें घळघळ करणाऱ्या चंचल चित्ताला एकाच ठिकाणी क्षणमात्र रोपून धरणें हें खरोखर कठिणातील मोठें कठीण काम आहे, असें मांगितल्यात रयात अतिशयोक्तीचा मुळीच भाग नाही. आणि ही गोष्ट लक्षांत घेऊन 'मनो हि चंचलं राम संसारबन्धनमकंटकम्'—रामा ! मन हें गरें म्हणशील तर संगार-बनातील मकंटाप्रमाणें महाचंचल आहे— असें धर्माष्टांगी श्रीरामचंद्रात मनातील उद्देशून म्हटलें आहे, तें वस्तुस्थितीत पूर्ण घटकच आहे. धरण्या-तोल माकडाच्या चेष्टा ज्यांनी पाहिल्या अगदीं रयांना घरील यमिष्ट-बचनाची सत्यता छात्रीनें पटल्याशिवाय रहाणार नाही.

वनातील माकड असा टोला लगावला आहे. महर्षि वसिष्ठ व भगवान बुद्ध यांनी चित्ताला दिलेली ध्यानराची उपमा यथार्थ नाही असें कोण म्हणेल ? शिवाय त्याच भगवंतानी धम्मपदांत ' फंदनं चपलं चित्तं दुबलं दुप्पिवारयं ' (ध. प. ३-१)-चित्तं हें चंचल व तितकेंच चपल असून, निग्रह करण्यास अति दुष्कर-असें म्हटलें आहे व तोच भावार्थ, ' चंचलं हि मनः कृष्ण ' असें उद्गार गीतेंत अर्जुनानेहि काढलें आहेत. असो. एकंदरीत येथें सांगावयाचा मर्यादा, कोणत्या तर मनाची एकाग्रता व स्थिरता साधणें ही कार कठीण गोष्ट असून, त्याला तसा दृढ व दीर्घ अभ्यासच पाहिजे.

आणि हा अभ्यास साधावयाचा झाला तर त्याला तशी अनुकूल परिस्थिति असावी लागते. घाटेल ती जागा समाधीला चालत नाही. हेंच अधिक स्पष्ट करून सांगावयाचें झालें तर मनाला बाहेर भटकावयास सबड व संधि न मिळेल अशी शांत व एकांत जागा शोधून तेथें त्याला घठणीवर आणण्याचा प्रयत्न केल्यास तो यशस्वी होण्याचा संभव आहे. एकूण सांगावयाचा भावार्थ असा की, समाधीला प्रयत्न योग्य व अनुकूल स्थान निवडून, तें पसंत केलें पाहिजे. प्रतिकूल स्थान उपयोगी नाही.

म्हणून समाधीला प्रतिकूल नि यावड्या गोष्टी कोणत्या याचें थोडक्यांत दिग्दर्शन करून मग पुढील चर्चेस लागतो. विमुद्धिमग्नांत याविषयी वचन आढळतें तें असें:-

‘ आवासंच कुलं लाभो गणो कम्मं च पंचमं ।

अद्वानं ज्ञाति आवाधो गन्धो इद्धी ’ ति ते वस ॥ ’

(वि. म.)

आवास म्हणजे राहण्याचें स्थळ, कुल म्हणजे आईबाप, वायकामुलें, भाऊबंध इत्यादि गणगोत, लाभ म्हणजे सत्कार व द्रव्यलाभ, गण म्हणजे अनुयायी संघ, कम्म म्हणजे नवीन नवीन काम, अद्वान म्हणजे प्रवास, ज्ञाति म्हणजे आप्तइष्ट, सगेसोयरे, स्नेहीसोबती व ज्ञातिबंधव

वर्गरे, आवाध म्हणजे रोग, आधिभ्याधि इत्यादि, गंय म्हणजे वाचनाभिरुचि, आणि इद्धि म्हणजे योगसिद्धि, असे हे दहा विषय समाधि मार्गात व्यत्यय आणणारे असल्यामुळे यांचा उपसर्ग न पोंचेल असें स्थान शोधून, तें पसंत करण्यांत यावें.

शिवाय पुढील गोष्टीहि टाळण्याचा प्रयत्न करावा. निवासस्थान, शेजारचा गांव, फाजील भाषण, अनिष्ट व्यक्ति, नावडतें भोजन, प्रतिकूल ऋतुमान, व प्रवास अशा या सात गोष्टीपासूनहि अलिप्त राहण्याचा प्रयत्न करावा. यावरून निष्कर्ष असा निघतो कीं समाधिस्थान हें एकांत, निर्भय, निर्जन, निरुपद्रवी, व नितर्गसुंदर असावें. असें स्थान समाधीला उपकारक व संपोषक होऊन, अभ्यासास मोठें हितावह व सुखावह होतें.

स्थाचप्रमाणे समाधि साधण्याला शीलाची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्याशिवाय समाधि साधत नाही. या पुढील पांच गोष्टी समाधीला उपकारक व प्रपोषक आहेत. प्राणघातापासून निवृत्ति म्हणजे अहिंसा, चौर्यापासून निवृत्ति, (म्हणजे अस्तय) अग्रम्हचर्यापासून निवृत्ति, (इन्द्रियनियह), असत्य भाषणापासून निवृत्ति, (अनुत त्याग) व मादक, मदार्थापासून निवृत्ति अशा या पांच गोष्टी समाधी साधण्याला अवश्य असून, त्यांना बौद्धधर्मात शील असें म्हणतात. आपल्या योगशास्त्रांतहि योग साधण्याला याच गोष्टींची आवश्यकता सांगितली आहे.

‘अहिंसासत्यमस्तेयं ब्रम्हचर्यापरिग्रहा यमाः ॥

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रम्हचर्य व अपरिग्रह असे हे पांच यम आहेत. (योगसूत्र) अर्थात् योग्याला काय किंवा भिक्षूला काय समाधि साधावयास शीलाचें अवश्य रक्षण करावें लागतें.

येथपर्यंतचें विवेचन हें बाह्यस्थितीविषयीं झालें. आतां व्यक्तिगत कांहीं दोषांचा विचार करूं. समजा, बाहेरची स्थिति सर्वेस्वी अनुकूल आहे, तरी तेवढ्यावरच समाधीचा सगळा प्रश्न सुटला असें होत नाही.

जोपर्यंत चित्त शांत नाही, प्रसन्न नाही, निश्चित नाही, तोपर्यंत बाह्य परिस्थिति अनुकूल असूनहि समाधि साधणें शक्य नाही. चित्ताची शांति अगर प्रसन्नता दळायला व विघडायला भगवान् हों पांच कारणें देतात. यास नीवारणें असें बौद्धधर्मातील पारिभाषिक नांव आहे.

तीं कोणतीं म्हणाल तर तीं हीं—१) कामच्छंद म्हणजे विषयासक्ति, २) व्यापाद म्हणजे क्रोध, ३) स्वानमिद्व म्हणजे आळस, ४) उदच्च म्हणजे भ्रांति, आणि विचिकित्सा म्हणजे संशय, अशीं हीं पांच नीवारणें असून, तीं जोपर्यंत मनांत ठाण मांडून बसलीं आहेत, तोपर्यंत चित्ताला शांति व स्वयं लाभणें शक्य नाही. आणि जोपर्यंत चित्त शांत झालें नाही तोपर्यंत तें स्थिर राहिल व तेणेंकरून समाधि साधेल हें कसें शक्य आहे ? तेव्हां साधकानें वरील पांच नीवारणें नाहींशी करण्याचा कसून प्रयत्न करून मग समाधीच्या उद्योगास-अभ्यासास-लागावें, हें सांगण्याचें तात्पर्य.

याप्रमाणें समाधीला प्रतिबंधक व अपायकारक अशा कांहीं बावड्या गोष्टींचें थोडक्यांत निरूपण केल्यावर आतां त्या समाधीला परिरक्षक व परिपोषक अशा कांहीं गोष्टी सांगणें, हें अर्थतःच प्राप्त झालें. किल्ल्यासभों-वती खोदलेले खंदक जसे त्या किल्ल्याच्या संरक्षण-कामी उपयोगी असतात व उपयोगी पडतात, तद्वत समाधीच्या भावनेसाठी व परिशुद्धीसाठी कोणत्या गोष्टी पोषक व उपकारक आहेत, याविषयीं द्वावनिकायांत पुढीलप्रमाणें उल्लेख आढळतो. तो असा :-

सत्त समाधिपरिक्खारा सम्मासमाधिस्स भावनाय समाधिस्स पारिपूरिया ।
कतमे सत्त ? सेयथिदं-सम्मादिट्ठि, सम्मासंकपपो, सम्मावाचा, सम्मा
कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति ।

या खो भो इमेहि सत्त अङ्गणेहि चित्तस्सेकगता परिक्खता, अयं वुच्चति
भो अरियो सम्मासमाधि, स-उपनिप्पो इति पि सपरिक्खारो इति पि ।

सम्मासमाधीचे सात परिष्कार आहेत, ते असे:- सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्मांत, सम्यक्-आजीव, सम्यक् व्यायाम, व सम्यक् स्मृति. या सात अंगानी युक्त अशा परिष्कारांबरोबर चित्ताची-एकाग्र चित्ताची परिष्कृति आहे. तिलाच सम्यक् समाधि असें म्हणतात. याचें स्पष्टीकरण पुढें करण्यांत आलें आहे, तें असें:- सम्यक् दृष्टि प्राप्त झाली म्हणजे मनुष्य हा सम्यक् संकल्प करण्यास समर्थ होतो, सम्यक् संकल्प प्राप्त झाल्यावर त्याच्यापासून पुढें सम्यक् वाक् प्राप्त होते. सम्यक् वाचे-पासून सम्यक् कर्मांत, सम्यक् कर्मांतापासून सम्यक् आजीव, सम्यक् आजीवा-पासून सम्यक् व्यायाम, व सम्यक् व्यायामापासून सम्यक् स्मृति प्राप्त होते आणि सम्यक् स्मृति लाभली म्हणजे पुढें तिच्यापासून सम्यक् समाधि प्राप्त होते. याप्रमाणे सम्यक् समाधि लाभली म्हणजे पुढें तिच्यापासून सम्यक् ज्ञान व सम्यक् ज्ञानापासून सम्यक् विमुक्ति प्राप्त होते. सम्यक् समाधीचा असा हा महिमा व फायदा आहे. अतो.

या सम्मासमाधीचे बुद्ध धर्मांत एकंदर चार टप्पे सांगितले असून, त्या टप्प्यांचीं अनुक्रमे प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान व चतुर्थ ध्यान अशीं नांवें आहेत. या प्रत्येक ध्यानांत काय काय प्रकार घडतात हें आतां पाहूं. प्रथम ध्यानांत साधकाची स्थिति होते ती अशी:-

‘इध भिक्षतवे भिक्षु विविच्चे’ व कामेहि विविच्च
अकुशलेहि धम्मेहि सवितकं सविचारं विवेकजं पीत्तिमुखं
पठमज्ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति’ (दी. नि. २२-२१)

भाषार्थ:- येथें म्हणजे या समाधिमागांत भिक्षु हा कामसुखापासून म्हणजे विषय सुखापासून विन्मुख राहतो व दुष्कर्मापासून म्हणजे अकुशल आचरणापासून अलिप्त राहतो. असें झाले म्हणजे पुढें वितर्क व विचार युक्त विवेकापासून उत्पन्न होणारा जो आनंद त्या आनंदानें युक्त होतसाता प्रथम ध्यान साध्य करून घेवून विहार करतो.

म्हणजे साधक हा प्रथम ध्यानाचा अभ्यास करीत असतांना त्याच्या या पांच गोष्टी म्हणजे काम, क्रीड, आलस्य, भ्रंशति व संशय-यांस पंच

नीवारणें म्हणजे बंध हें नांव आहे-हो हळुहळू विरघळत जाऊन तें ध्यान साध्य झालें म्हणजे समूळ नष्ट होऊन जातात. अर्थात् मनाचे दुष्ट विकार अस्त पावतात. पण वितर्क, विचार, प्रीति, सुख व एकाग्रता या गोष्टी राहतात. त्यांचा नाश होत नाही. समाधीतील प्रथम ध्यानाचा हा असा फायदा आहे. येथें वितर्क म्हणजे समाधीच्या विषयांत चित्ताचा प्रथम प्रवेश होय. त्या विषयात अनुभग्जन करणें यास विचार म्हणतात. त्यापासून जो आनंद होतो ती प्रीति, त्या प्रीतीपासून शरीराला जें समाधान लाभतें तें सुप्त आणि त्या विषयांत चित्ताची जी तल्लिनता ती एकाग्रता. याप्रमाणें प्रथम ध्यानांत साधकाचा हा असा फायदा होतो.

आता द्वितीय ध्यानांत काय प्रकार होतो हें पाहूं. याविषयीं भगवान सांगतात तें असे:-

‘वितर्क विचारानं वूपसमा अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसो
एकोविभावं अवितर्कं अविचारं समाधिजं प्रीतिमुखं
दुतियज्झानं उपसम्पज्ज विहरति’ (दी. नि. २२-२१)

भाषार्थ:- तो म्हणजे भिक्षु वितर्क व विचार श्रांत झाल्यावर आतील प्रसन्नता, व चित्ताची एकाग्रता यांस प्राप्त होतसाता वितर्क-विचार-रहित समाधीपासून प्राप्त झालेला प्रीति-सुखाचा अनुभव घेत द्वितीय ध्यान प्राप्त करून घेऊन विधी करतो. अर्थात् या द्वितीय ध्यानांत वितर्क व विचार हे उपशमन पावतात. म्हणजे त्यांचा अस्त होतो. मात्र मनाची एकाग्रता, समाधिपासून उत्पन्न होणारी प्रीति म्हणजे प्रसन्नता व सुख हीं तेवढीं शिल्लक राहतात. हेंच दुसऱ्या तऱ्हेनें सांगाययाचें म्हणजे ज्याला द्वितीय ध्यान साध्य झालें, त्याच्यांत प्रसन्नता, सुख व चित्ताची एकाग्रता हीं मागे शिल्लक राहून वितर्क व विचार यांचा तेवढा लोप होतो. म्हणजे अस्त होतो.

याप्रमाणें द्वितीय ध्यान सिद्ध झाल्यावर साधक भग तृतीय ध्यानांत प्रवेश करतो. तेथें त्याची पुढील प्रमाणें स्थिति होते.

‘प्रीतिया च विरागा उपेक्खो विहरति सतो च सम्पजानो,
सुखं च कायेन पतिसंवेदेति यं तं अरिया आचिक्खन्ति :-

उपेक्षो सतिमा सुखविहारी'ति सतिय ज्ञानं उपसम्पज्ज
विहरति ।'

भावायं-प्रीतिपासून विरक्त होऊन उपेक्षायान म्हणजे उदासीन होतसाता शरीरानें सुखाचा अनुभव घेत राहतो. अशाला पंडितजन 'उपेक्षावान्, स्मृतिमान व सुखपूर्वक विहार करणारा' असें म्हणतात. ज्यास हें तृतीय ध्यान साध्य झालें तो याप्रमाणें विहार करतो. अर्थात् या तृतीय ध्यान साध्य करून घेतलेल्या भिक्षूंमध्ये वितर्क, विचार व प्रीति हीं राहत नाहीत. फक्त सुख व एकाग्रता हीं तेवढीं राहतात

हें झाल्यावर चतुर्थ ध्यानांत काय घडतें हें पाहूं. येथें भगवंतानी आपला अनुभव सांगितला आहे तो असा:-

'सुखस्त च पहाना दुक्खस्त च पहाना पुब्बेव सोमनस्त-
दोमनस्तान् अत्यङ्गमा अदुक्खं अमुखं उपेक्षासतिपरिमुद्धि
चतुत्य-ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति'

सुख व दुःख हीं दोन्हीहि सोडून दिल्यानें व तत्पूर्वीच सोमनस्य व दोर्मनस्य यांचा अस्त झाला असल्यानें साधकास चतुर्थ ध्यान प्राप्त होतें. या ध्यानाची प्राप्ति झाली म्हणजे त्या स्थितींत दुःखहि राहत नाही व सुखही राहत नाही. फक्त उपेक्षा व स्मृति निवडून शुद्ध स्थितींत राहतात. अशाप्रकारचें चतुर्थध्यान प्राप्त करून घेऊन तो साधक-अर्थात् भिक्षु-जगांत विहार करूं लागतो. ही स्थिति प्राप्त झाली म्हणजे अष्टांगमार्गातील सम्यक् समाधीचें कार्य संपलें. म्हणून भगवान पुढे लगेच म्हणतात कीं 'अयं घुच्चति भिक्खवे सम्मासमाधि' याला भिक्षूहो ! सम्यक् समाधि असें म्हणतात. आणि 'इदं घुच्चति भिक्खवे दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसत्त्वं ॥' - याला भिक्षूहो ! दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा आर्यसत्य ! असें म्हणतात. यावरून हें उघड झालें कीं येथें समाधीचा विषयहि संपल' व त्याबरोबरच अष्टांगिक मार्गाचें विवेचनहि पूर्ण झालें.

आतां या समाधीपासून काय फायदा होतो हें थोडक्यांत सांगून हा विषय हातानिराळा करतो. ज्यास उपरोक्त समाधि साध्य झाली, त्यास

एतन्मिह तुम्हे पटिपन्ना दुक्खस्संतं करिस्सथ ।

अक्खातो वे मया मग्गो अञ्जाय सल्लसन्न्यनं ॥ ३ ॥

(धम्मपद, २०, २-३)

सत्यज्ञानाच्या विशुद्धीसाठी हा एकच मार्ग आहे. दुसरा नाही. या मार्गावर तुम्ही आरुढ व्हा. हाच मार्ग माराला मूर्छित करणारा आहे. या मार्गावर आरुढ झालात म्हणजे तुम्ही दुःखाचा अंत करून टाकाल. शल्यासमान असणाऱ्या या दुःखाचें निवारण स्वरूप निर्वाणाचें ज्ञान करून घेतल्यावरच मी तुम्हांस उपदेशिलें आहे

बुद्ध भगवंतांनी जो धर्म आपल्या शिष्यगणांस उपदेशिला, त्या सद्धर्माचें-भिक्षूधर्माचें-सारसर्वस्व म्हणजे हों चार आर्यसत्यें असून, त्याचा आम्ही या ग्रंथाचा विस्तार व आकार लक्षांत घेऊन ठिकठिकाणी हात आंखडून पण वाचकांना यथार्थ कल्पना येईल अशा बेतानें यथाशक्ति व यथामति क्रमशः विचार केला. त्यावरून बुद्ध भगवंतांची विचारसरणी कशी वाहते, याचा अंदाज आतां सूत्र वाचकांना सहज करतां येईल, असा आम्हांस भरवसा वाटतो.

येथपर्यंतच्या प्रवासानें आम्हांस असें म्हणावेसें वाटतें कीं आतांपर्यंत वाचकांनी जो प्रांत नजरेखालीं घातला, तो हिंदुमनाला परकासा वाटेल असें निदान आमचें मन तरी आम्हांस सांगत नाही. उच्च वैदिकधर्माची जी तपश्चर्यानिष्ठ त्यागमय शिकवण, व जगाचें चंचल व नश्वर स्वरूप सतत डोळ्यापुढें ठेवून भगवंतांनी आपल्या धर्मांत त्याचा जास्तोत जास्त समावेश केला आहे. फक्त फरक आहे तो 'आत्मा' व 'द्रव्य' या प्रश्ना-विषयी आहे. त्याचाहि परामर्श पुढें यथाप्रसंग आम्ही करणारच आहो.

याप्रमाणें बुद्ध भगवंतांच्या धर्मातील मुख्य भाग गणलीं गेलेलीं जीं चार आर्यसत्यें, त्यांचा येथेंपर्यंत विचार झाला. वैशाखपौर्णिमेच्या रात्री बोधिवृक्षाखालीं वसून, समाधिस्य मनानें सूक्ष्म व खोल विचार करून, मानवकुलाच्या दुःखविमुक्तीच्या अत्यंत जिघ्छाळ्याच्या प्रश्नावर भगवंतांनी आपल्यापरि जो उपाय शोधून काढला, त्याचा निष्कर्ष त्यांनी वरील चार

आर्पसत्यांत ग्रथित करून ठेविली. तें ज्ञान त्यांस झाल्यावर त्यांस जो अपूर्व आनंद झाला नि अनिर्वचनीय शांति लाभली, ती येथें लेखणीनें लिहून वाचकांचें समाधान करणें हें श्रद्धासृष्टीच्या बाहेरचें आहे. त्याचेळी त्या आनंदभरांत खुद्द त्यांच्याच तोंडातून जे उद्गार निघाले ते येथें उद्धृत करून हा महत्वाचा विषय पुरा करतो.

‘चतुस्रं अरिपसञ्चानं यथाभूतं अदस्सना
संसितं दीघम’द्धानं तामु तास्वेव जातिमु।
तानि एतानि दिट्ठानि भवनेति समूहता
उच्छिन्नं मूलं दुक्खस्स नत्थि दानि पुनब्भवो’ ति ॥
(महापरिनिव्वाण सुत्त, १६, २-३)

भावार्यः— चार आर्प सत्यांचें यथार्थ ज्ञान न झाल्यामुळे आतांपर्यंत निरनिराळ्या जन्मांमध्ये सारखा फिरत राहिलों. पण तीं आतां दिसलीं, अर्थात् त्यांचें आतां पूर्ण ज्ञान झालें, भवनेंसी म्हणजे तुरुणा-तोडून टाकली ! दुःखाचें मूल उलढून सोडलें ! आतां मला पुनर्जन्म नाही ! !

या वचनाचा भावार्थ असा कीं ज्याला या चार आर्पसत्यांचें यथार्थ ज्ञान झालें त्याचा भगवंताप्रमाणेंच पुनर्जन्म चुकला ! अर्थात् तो दुःखमुक्त होऊन—ही दुस्तर संसारनदी तरून जाऊन—अखंड आनंदमय असें जें निर्वाण-पद त्याप्रत जातो ! !

जातां जातां येथें हें सांगणें जरूर आहे कीं, बुद्धाचें हें जें निर्वाण आहे तें ज्याचें त्यानेंच मिळविलें पाहिजे. आयतें तें कोणालाच मिळणार नाहीं. दुसरे कोणीहि तें मिळवून देणार नाहीत. फार काय, भगवंताना देखील तें देतां येण्यासारखें नाहीं. ते तसे देऊं शकणार नाहीत. फार तर, ते मार्ग दाखवूं शकतील. उपाय सुचवूं शकतील. पण त्याची प्राप्ति ही ज्याची त्यानेंच करून घेतली पाहिजे. बुद्ध फक्त मार्गदर्शन करील. तुमचा उद्धार तुम्हीच करून घेतला पाहिजे. आणि ही गोष्ट भगवंतानी आनंदास अगदी स्पष्ट करून सांगितली आहे. ‘अत्तदीपा विहरय अत्तसरणा

अनञ्जासरणा'- आनंदा ! तुझा तूंच प्रकाश होऊन विहार कर ! तूझा तूंच आश्रय हो ! दुःस्याचा आश्रय करून भागणार नाही. (दी. नि. १६-२-२६) एवंच तात्पर्य काय बुद्ध घमांत हिंदुयमप्रमाणे आयतोया होऊन चालत नाही. तेथे ज्याचें त्यानेंच स्वतः खपून मिळविलें पाहिजे ! ही गोष्ट भगवंतानी पुढील गाथांत अगदी स्पष्ट केली आहे.

‘एसो व मगो नरय’ अञ्जो वस्सनस्स विसुद्धिपा ।
 एतस्मिह तुम्हे पटिपज्जय मारस्सेतं पमोचनं ॥ २०-२ ॥
 एतस्मिह तुम्हे पटिपन्ना दुक्खस्सन्तं करिस्सय ।
 अवखातो वे मया मगो अञ्जाय सल्लसंन्यनं ॥ २०-३ ॥
 तुम्हेहि किञ्चमातप्पं आवखातारो तयागता ।
 पटिपन्ना पमोवसन्ति शायिनो मारवंधना ॥ २०-४ ॥
 एतमत्यवसं ज्ञात्वा पण्डितो शीलसंवृतो ।
 निब्बानगमनं मार्गं खिप्पमेव विसोधये ॥ २०-१७ ॥

भावार्थः— दर्शनाच्या म्हणजे ज्ञानाच्या विशुद्धतेसाठीं हाच एक एवढा मार्ग आहे. दुसरा नाही. भिक्षूहो ! यावर तुम्ही आरुढ व्हा ! हाच माराला मूर्छित करणार आहे. (२०-२) ; या मार्गावर आरुढ झाला म्हणजे तुम्ही दुःखाचा अंत करूं शकाल. हा मार्ग मी स्वतः जाणून शल्यासमान टोचणाऱ्या दुःखाचे निवारण करणाऱ्या मार्गाचा उपदेश केला आहे. (२०-३) कार्यासाठीं तुम्ही उद्योग करायचा आहे. तयागताचें काम फक्त उपदेश देण्याचें आहे. त्याप्रमाणे मार्गावर आरुढ व्हा. ध्यानांत रत झालेला पुरुष माराल्या वंधनातून मुक्त होऊन जातो. (२०-४) ही गोष्ट समजून घेऊन शहण्यानें शीलवान होऊन निर्वाणाकडे नेणाऱ्या मार्गाला शीघ्र साफ करावें. (२०-१७)

प्रकरणक ५ वें

प्रज्ञोत्कर्ष

समाधिपरिभाविता पञ्जा महफला होति महानिसंसा,
पञ्जाभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुञ्चति ॥

(दीघनिकाय १६-१२)

भावायें:- समाधीनें युक्त अशी जी प्रज्ञा, ती महाफलदायक होते आणि तशीच ती मोठी श्रेयस्करहि होते. त्याचप्रमाणें जें चित्त प्रज्ञासंपन्न असतें, तें सर्व दोषांपासून-सर्व मलांपासून-विमुक्त होतें.

अष्टांगिक मार्गाचा मुख्य उद्देश हा कीं, प्रज्ञा उर्फ विवेकबुद्धि जागृत करून, तिला उजळा देऊन, ती निर्वाणशम करणें. तिला दुःखमार्गा चरून-असत्पयावरून काढून, सत्पयावर आणून सोडणें. मनुष्याचें मन हें स्वभावतःच विषयलोलुप-मुखलोलुप-असत्यामुळें त्याची ओढ सदानकदा देहतर्पणाकडे-प्रापंचिक सुखाकडे-सारखी लागलेली असते. आणि म्हणून मनुष्य हा त्या विषयमुखाला भुलून पदोपदीं दुःखसागरांत बुडून सारखा गढंगळ्या खात असतो. जगांतील चंचल विषयांच्या क्षणभंगुर उपभोगांनें प्रथम अमृत-सदृश गोड व आल्हादजनक वाटणारे व परिणामीं दुःखास नेमके कारण होणारे हे जागतिक विषय मनाला मोह घालून-भुरळ पाडून-त्याला सत्पयावरून ओढून सरळ आडमार्गावर नेत असतात. व हा विषयमुग्ध व विषयलंपट प्राणी त्याच्या भजनीं लागून, शाश्वत सुखानंदाला मुकून, पुनः पुनः भवचक्रामध्ये सांपडून, चांगला रगडला जातो. ही अनुभवसिद्ध गोष्ट आहे.

ही आपत्ति त्याला अज्ञानामुळें,-वस्तुस्थितीचें सम्यग् ज्ञान-यथार्थ ज्ञान-नसत्यामुळें प्राप्त होत असून त्यांतून सुटून, अखंड आनंदमय स्थानाकडे पोंचण्याचा मार्ग असूनहि त्यास तो दिसत नाही, दिसला तरी उमजत

नाहीं, उमजला तरी पदत नाही व पटला तरी रुचत नाही, हें त्याचें दुर्दैवच म्हटलें पाहिजे. असें जरी असलें तरी त्याला मार्गपुढें केव्हांतरी या विषयसुखाचा बोट येऊन, शाश्वत सुखाची तहान लागते. पण अज्ञानामुळे त्यास मार्ग दिसत नाही. तथापि वेळेवर बुद्धीवर येऊन योग्य प्रयत्न करील, तर त्यास विवेक सुचून दुःखमुक्तीचा मार्ग दिसू लागतो, असा श्रेष्ठ पुरुषांचा गोड अनुभव आहे. आणि अज्ञ जनांचा उद्धार व्हावा, त्यास शाश्वत-सुखानंदाचें शिखर दिसावें म्हणून त्यांनी जगास धडा घालून दिला कीं, प्रत्येक मनुष्याच्या अंतःकरणांत सुप्त असलेली दिव्य शक्ति जागृत केल्यास तो त्यास योग्य मार्गदर्शन करून, त्याला दुःखाच्या यणध्यांतून बाहेर काढून, अखंड आनंदमय दिव्य स्थानाकडे-शाश्वत शांतिमुखाकडे नेमकी घेऊन जाते. आणि तो दिव्य शक्ति म्हणजे प्रज्ञा-विवेकबुद्धि-ही होय. या देवतेला जो कौल लावून त्याप्रमाणें वाटचाल करील, तर त्याला सर्व दुःखांतून-या संसारचक्रांतून-भवसागरांतून-पार होऊन जाण्यास योग्य मार्ग मिळून, तो प्राणी धन्य झाला म्हणून समजण्यास कसलीच हरकत दिसत नाही. असो.

जगाच्या इतिहासांत मधून मधून असा एक काळ येतो कीं, त्यावेळीं अलौकिक बुद्धीचे-प्रतिभेचे-असे महापुरुष निर्माण होऊन, तत्कालीन हुताश झालेल्या जगाला नवीन मार्गदर्शन करून, अज्ञानपंकात रतून घडपडणाऱ्या मानव जातीचें दुःख हलकें करण्याकरतां नवीन ज्ञानाचा प्रकाशझोत पाडून, मानवांचा उद्धार करण्यास अहोरात्र झटत असतात. असे महात्मे थोडे-फारच थोडे-पण असतात, हें कांहीं खोटें नाही. यांचें सर्वच चारित्र्य कांही विलक्षण व अद्भुतच असतें. त्यांची पुढें अवतारी पुरुषांतच गणना केली जाते. हे महात्मे जन्मतःच जागृत राहून चंचल संसाराच्या विश्वपतान्यांत व विषयसुखाच्या निविड जंजालांत अडकून न पडतां स्वतःच्या सुखसोयीवर पाणी सोडून, अपरमित हाल व कष्ट सोसून, मानवांचें दुःख हलकें होण्याचे उपाय शोधून काढण्याच्या प्रयत्नांत अहोरात्र गडून गेलेले असतात. केवढी त्यांची तपश्चर्या ! आणि काय तें खडतर वत !! ऊन तर ऊन, वारा तर वारा, थंडी तर थंडी, पाऊस तर पाऊस,

या सर्वांचे खडतर आघात संतोषानें सहन करून, निर्जन अशा एकांतवासांत राहून, योगस्थ मनानें शाश्वत सुखाचें गूढ रहस्य नेमकें शोधून काढण्यांत सुपश मिळवून, मानवांच्या इतिहासांत अविस्मरणीय असें अजरामर स्थान पटकावून बसतात ! अशा थोर व महा विभूतींपैकींच भगवान बुद्ध हेहि एक आहेत ! त्यांच्या वियर्षी कांहीचा जो गैरसमज झालेला दिसतो, तो अनाढ्यीं असून, त्यांची भूमिका यथार्थ न समजून घेतल्याचा तो परिणाम आहे, अशी आमची समजूत आहे. आणि आमचें हें बुद्ध-दर्शन वाचून झाल्यावर त्यांचा झालेला पूर्वग्रह खात्रीने निवळेल अशी आम्हांस आशा आहे.

बुद्ध भगवंताचें परमोच्च आनंदशिक्षर असें जें निर्वाण, तें प्राप्त करून घेण्यास अष्टांगिक मार्ग सांगितला असून, त्याचें प्रज्ञा, शील व समर्पण असे तीन विभाग पाडण्यांत आले आहेत. त्यांपैकी पहिल्या भागांत म्हणजे प्रज्ञेत आर्यसत्याचें ज्ञान अवश्य म्हणून सांगितलें असलें तरी तें ज्ञान अंतःकरणांत घांगलें व्हावून मुळी धरून राहण्यास त्या प्रज्ञेचें स्वरूप काय असावें व ती तेजस्वी व प्रभावी कशांनीं होतें, हें मात्र तेव्हां सांगण्यांत आलेलें नाहीं, म्हणून तो खुलासा येथें करण्यासाठीं प्रस्तुत प्रकरण हातीं घेतलें आहे.

आम्ही वैदिक लोक प्रज्ञप्तीला प्रज्ञा असें म्हणतो. म्हणजे दुसऱ्या अर्थानें तिलाच 'धी' अगर 'बुद्धि' या नांवानें ओळखितो. आणि बुद्ध तिलाच पञ्जा असें म्हणतात. सदसद्विवेक, नित्यानित्य घस्तूची पारख' सारासारविचार करण्याची जी अंतःप्रवृत्ति तिलाच बौद्ध धर्मांत प्रज्ञा अशी संज्ञा आहे. 'सारच्च सारतो ज्ञत्वा असारञ्च असारतो । ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकप्पगोचरा ॥' (घ. प. १-१२)

भावार्थ :- जे साराला सार नि असाराला असार समजतात ते सद्विवेकी पुरुष साररूपी निर्वाणाप्रत जातात. म्हणजे सार कोणतें आणि असार कोणतें, हें जाणणारी जी अंतःप्रवृत्ति तीच प्रज्ञा होय. याच भावार्थाचा दुसरा आणखी एक श्लोक आहे, तो असा :- 'वज्जञ्च वज्जतो ज्ञत्वा अवज्जञ्च अवज्जतो । सम्मादिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति मुग्गति ॥'

(घ. प. २२-१४)

प्रज्ञोत्कर्ष

जें वज्यं म्हणजे असत्य आहे, तें त्याज्य व जें अवज्यं म्हणजे सत्य आहे, तें ग्राह्य हें जे यथार्थतया पाहतात, ते विवेक दृष्टीचे लोक सुगतीस म्हणजे निर्वाणाप्रत जाऊन पोचतात. वरीलपैकी पहिल्या श्लोकांत सम्यक्-संकल्प व दुसऱ्या श्लोकांत सम्यक् दृष्टि यांचा समावेश झाला असून, त्या दोहोस मिळूनच प्रज्ञा ही संज्ञा आहे हें स्पष्ट आहे.

याचा स्पष्टार्थ असा कीं सत्य कोणतें- असत्य कोणतें, नित्य कोणतें- अनित्य कोणतें, ग्राह्य कोणतें- त्याज्य कोणतें, याचा विवेक करून ठाम निर्णय देणारी बुद्धि, ती प्रज्ञा होय. अर्थात् ही बुद्धि उर्फ प्रज्ञा जितकी शुद्ध, पवित्र, निर्मल व स्वतंत्र असेल, तितकी ती तीक्ष्ण व तेजस्वी बनून, यथायोग्य निर्णयाचें व सत्यमार्गदर्शनाचें काम घेऊन बजावूं शकते. म्हणून तिला तीक्ष्ण वनविणे, कार्यक्षम करणें, प्रभावी बनविणें हें साधकाचें आद्य कर्तव्य आहे. आणि म्हणूनच अष्टांगिक मार्गातली ती पहिली व प्रमुख पायरी असून, ती चढल्याशिवाय पुढील पायऱ्या चढता येणें हें सुकर नाहीं, म्हणून प्रज्ञेचें महत्त्व एथडें श्रेष्ठ आहे.

आतां या प्रज्ञेचें स्वरूप या लक्षण काय सांगितलें आहे, हें थोडक्यांत अगोदर सांगून, मग ती तीक्ष्ण व तेजस्वी कशी बनते व बनवावी याचें दिग्दर्शन करतो. या प्रज्ञेचें लक्षण समजण्यास प्रथम वैदिक धर्मातील प्रज्ञेचें लक्षण समजणें जरूर आहे. कारण बौद्ध धर्मातील शस्त्रसंपत्ति ही सगळी वैदिक धर्मातूनच उसनवार घेतलेली आहे. म्हणून वैदिक धर्म प्रज्ञेचें काय लक्षण देतो, हें आतां पाहूं. वैदिक धर्मांत प्रज्ञेला वग्ध असें म्हटलें आहे. ('प्रज्ञानं वग्ध' ऐ. उ. ३-५-३) आणखी एके ठिकाणी प्रज्ञा म्हणजे प्रज्ञप्ति असा अर्थ दिला आहे. प्रज्ञप्ति म्हणजे ज्ञान, सत्यज्ञान, यथार्थ ज्ञान. त्याचे निरनिराळे पर्याय अर्थ होत असून, त्याचा सपशील ऐतरेय उपनिषदांत वेण्यांत आला आहे, तो असा :- 'संज्ञानं (चेतनाभावः), आज्ञानं (ईश्वर-भावः), विज्ञानं (कालादि परिज्ञानं), प्रज्ञानं (प्रज्ञप्तिः, प्रज्ञता), मेधा (प्रंय धारण सामर्थ्यं), दृष्टिः (इंद्रियद्वारा सर्वविषयोपलब्धिः), धृतिः (धारणा), मतिः (मननं), मनीषा (तत्र स्वातंत्र्यं), जूतिः (चेतसो वजा-दि दुःखित्त्वभावः), स्मृतिः (स्मरणं), संकल्पः (रूपादीनां संकल्पनं),

ऋतुः (अध्यव्यवसायः), असु (प्रणादिजीवन-क्रियानिमित्ता वृत्तिः), कामः, तृष्णा (विषयाकांक्षा), वशः (स्त्रीव्यतिकरादि अभिलाषः), सर्वाण्येतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति, (ऐ. उ. ३-६-३). यावरून वैदिकप्रज्ञेचें लक्षण - व्यापक अर्थ - लक्षांत येतो. थोडक्यांत प्रज्ञेचा सर्वसाधारण अर्थ म्हणजे सत्यज्ञान, तारतम्यज्ञान, यथार्थ ज्ञान मानण्यास हरकत नाही. हा वैदिकांचा प्रज्ञेचा अर्थ झाला.

आतां बौद्धधर्मांत या प्रज्ञेचें काय लक्षण सांगितलें आहे हें थोडक्यांत पाहूं. तेथें प्रज्ञेचें लक्षण असें सांगण्यांत आलें आहे, तें असें—

‘ धम्मसभायपटिवेपलवखणा पञ्ञा धम्मानं सभावपटिच्छादकं मोहपकारविद्धसन रसा, असम्मोहपच्चुपट्टाना ’ ॥

(वि. म. १४-७)

भावार्थः— धर्मस्वरूपाचें वास्तवज्ञान करून देणारी ती प्रज्ञा होय. धर्मस्वरूपाला आच्छादन करणाऱ्या मोहांपकाराचें विध्वंसन करणें हें तिचें कार्य व अज्ञान नष्ट करणें हें तिचें रूप. या प्रज्ञेचें आणखी एक लक्षण सांगण्यांत आलें आहे, तेंहि येथें देऊन ठेवतो. तें लक्षण हें असें—

‘ कुशलचित्तं सम्पयुतं विपस्सनाञ्ञाणं पञ्ञा—’

कुशल म्हणजे भंगलमनोवृत्तीनें युक्त असें अंतर्बुद्धी पासून होणारें जे यथार्थ वस्तुज्ञान, त्यास प्रज्ञा असें म्हणतात. यावरून सामान्य ज्ञानाला प्रज्ञेचें दिव्य स्वरूप प्राप्त व्हावयास त्याला कुशलमनोवृत्तीचा खंबीर पाठिंबा असावयास पाहिजे. तरच ती प्रज्ञा, तीक्ष्ण न तेजस्वी बनून योग्य मार्गदर्शन करण्यास समर्थ होते.

अतएव कुशल मनोवृत्ति कशाला म्हणतात याचा खुलासा करणें, हें आतां ओघानेंच प्राप्त झालें. या कुशलमनोवृत्तींना—ज्ञानोपकारक व ज्ञान-संवर्धक—कुशल धर्मांना बौद्ध धर्मांत ‘ बोध्यंगे ’ हें उपनांव असून, त्यांत पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. त्याचा सपशील हा असाः—

‘ सत्त भोज्ञझण्णा-सत्तिसंभोज्ञझणो, धम्मविचयत्तंभोज्ञझणो,
विरियत्तंभोज्ञझणो, पीतिसंभोज्ञझणो, पस्सद्विस्संभोज्ञझणो
समाधिसंभोज्ञझणो, उपेक्खत्तंभोज्ञझणो ’

(अभिधम्म १-७-४-३०)

भाचार्यः— सतिसंभोज्ञांग म्हणजे जागरूकता, धम्मविचय म्हणजे सत्यान्वेपण, विरिय म्हणजे उत्साह, पीति म्हणजे आनंद, पत्तिस्सिद्धि म्हणजे समाधान, समाधि म्हणजे चित्ताची एकाग्रता, उपेक्खा म्हणजे सुख, दुःखातीत भाव, म्हणजे वैराग्य उर्फ ओदासीन्य. या मनोवृत्तींना संबोध्यांग म्हणजे सत्यज्ञानाची सात अंगे असें नांव आहे.

आतां ही प्रज्ञा प्रभावी व तेजस्वी, तीक्ष्ण व सूक्ष्म व्हावयाला या सात मनोवृत्तींची जोपासना व संवर्धन हें अत्यंत जरूर आहे. त्याशिवाय ती ज्वाज्वल्य व प्रभावी बनणार नाही. आणि प्रज्ञा तीक्ष्ण व तेजस्वी झाल्या- शिवाय आसवक्षय-संसारबंधनाचा नाश-होणार नाही. आसवक्षय नाही तर अविद्येचा नाश अशक्य आणि जोपर्यंत अविद्येचा वरचष्मा आहे, तोपर्यंत निर्वाण म्हणजे दुःखनाश व शांतिलाभ यांचें नांवच घ्यावयास नको ! म्हणून प्रज्ञेला-अंतः-करणातील विवेकबुद्धीला-प्रज्वलित कर-णाऱ्या या सात संबोध्यांगांचा अवश्यमेव संग्रह व विकास केला पाहिजे.

बुद्ध देवांनी निर्वाण प्राप्त्यर्थं कांहीं गोष्टी अवश्य सेवनीय आहेत म्हणून मोठ्या आप्रहानें प्रतिपादिलें आहे. तीं सर्व साधनें साधकांनं अवश्यमेव हस्तगत करून घेतलीं पाहिजेत. त्यांच्या धर्मावर ज्यांची श्रद्धा व निष्ठा आहे, अशा जिज्ञासूंना त्या धर्माचा साक्षात्कार घ्यावयाचा झाला तर तो आयता तसा कोणाला मिळणार नाही. तत्प्राप्त्यर्थं फार मोठें दिव्य करावें लागतें. त्या धर्माची दीक्षा घेऊन ज्यांना निर्वाण साधायचाचें आहे, त्यांनी यापुढील वचनावर डोळ्यांत अंजन घालून, सतत आपली दृष्टि रोतून धरून, त्याप्रमाणें सतत आचरण करावयास पाहिजे.

त्या आवश्यक गोष्टी कोणत्या म्हणाल तर त्या ह्याः—

‘ सेव्ययीदं चत्तारो सतिपट्ठाना, चत्तारो सम्मपधाना,
चत्तारो इद्धिपाशा, पञ्चिन्द्रियानि, पंच यलानि,
सत्तबीज्जज्ञा, अट्ठज्झिगकमग्गो । इमे षो भिक्खवे धम्मा अभि-
ञ्जाय देसिता, ते धो साधुकं उग्गहेत्वा आसेवित्वा भायेत्त्वा
बहुलीकातस्सा यययिदं ग्रम्हचरियं अट्ठनियं अस्सचिरट्ठितिकं,
तदस्स बहुजनहिताय बहुजनमुत्ताय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय
मुत्ताय देवमनुस्सानं ’ ति॥ ’ (दीपनिकाय, १६-३-५०)

भावायः— भिक्षूहो ! मी ज्या गोष्टी तुम्हांस आचारावयास सांगितल्या आहेत, त्या ह्याः— (१) चार स्मृतिप्रस्थान (२) चार सम्यक् प्रधान (३) चार ऋद्धिपाद (४) पांच इंद्रिये (५) पांच बलें (६) सात बोध्यंगे व (७) अष्टांगिक मार्ग, हे धर्म मी तुम्हांस उपदेशिले आहेत. ते उत्तम तऱ्हेने ग्रहण करून, त्याप्रमाणे तुम्हीं आचरण करावे. त्यांची भावना करावी, व ते घाढवावेत, की ज्यांत अम्लहचर्य स्थिर होईल. हा माझा धर्म बहुजन-हितार्थ, बहुजनसुखार्थ, लोकानुकंपार्थ, देवमानवांच्या सुखार्थ, व हितार्थ म्हणजे या सर्वांच्या हितास व सुखास कारणीभूत होईल.

आतां हीं वरील स्मृत्युपस्थानें, सम्यक् प्रधानें, ऋद्धिपाद, इंद्रिये, बलें, बोध्यंगे व अष्टांगिक मार्ग याविषयी थोडीशी येथें माहिती देणें जरूर आहे. त्याशिवाय वाचकांना कांहीच बोध होण्यासारखा नाही. वरील सात गोष्टींपैकीं स्मृत्युपस्थान, अष्टांगिक मार्ग व संबोध्यंगे यांची अवश्य तेवढी माहिती वर देऊन गेलीच आहे, व ती वाचकांच्या आठवणींत असेलहि. म्हणून बाकीच्यासंबंधी फक्त नामनिर्देश करण्यापलीकडे अधिक विस्तार करण्याच्या भरीस पडत नाही. वरील सात गोष्टींचा तपशील म्हणजे तो असा :—

(१) स्मृत्युपस्थानः— यांत कायगतास्मृति, धेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति, व धर्मानुस्मृति, यांचा समावेश होतो. यांचें विवेचन मार्गे 'सम्यक् स्मृति' यांत आलेच आहे.

(२) सम्यक् प्रधानेंः— वर्तमानकाळीं उत्पन्न न झालेल्या अकुशलधर्मांना उत्पन्न न करणें, उत्पन्न झालेल्या अकुशलधर्मांचा नाश करणें, अनुत्पन्न कुशल धर्मांना उत्पन्न करणें व उत्पन्न कुशल धर्मांचें रक्षण, वाढ व भावना करणें. यांस सम्यक् प्रधान म्हणतात.

(३) ऋद्धिपादः— चत्तारो इद्धिपादा—छन्दिद्धिपादो, चित्तिद्धिपादो, वरियिद्धिपादो, विमंसिद्धिपादो" (अभिधम्म १-७-४-२७)

भावायः— सत्कर्मप्रवृत्ति, विचार, उरसाह व तत्त्वान्वेषणेच्छा, या-माणे या चार योगिक शक्ति आहेत.

(४) पांचबलें:- 'पंच बलानि - सद्भावलं, विरियबलं, सतिबलं, समाधि-
बलं, पञ्चाबलं' (अभिघम्म १-७-४-२९) थद्धा, उत्साह, समाधि, स्मृति,
व प्रज्ञा अशीं हीं पांच बलें आहेत.

(५) पांच इंद्रिये:- ' पञ्चिन्द्रियाणि - सद्धिन्द्रियं, विरियिन्द्रियं, सति-
न्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पञ्चिन्द्रियं; (अभिघम्म. १-७-४-२८) थद्धा, उत्साह
स्मृति, समाधि व प्रज्ञा हीं पांच धर्मक्षेत्रातील मार्गदर्शक मानसिक सामर्थ्ये
आहेत.

(६) सात संबोध्यंगे:- ' सत्त भोज्जङ्गया-सत्तिसंभोज्जंगो, धम्मविचय-
संभोज्जंगो, विरियसंभोज्जंगो, पस्सद्धिसंभोज्जंगो, समाधिसंभोज्जंगो,
उपेक्षा-संभोज्जंगो,' (अभिघम्म, १-७-४-३०) स्मृति, सत्यान्वेषण,
उत्साह, प्रीति, शांति, समाधि व उपेक्षा उर्फ वैराग्य अशीं हीं सात ज्ञानो-
त्पादक अंगे आहेत.

(७) आठोंगिक मार्ग:- सम्यक्दृष्टि, सम्यक्संकल्प, सम्यक् वाचा,
सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीव, सम्यक् ध्यायाम, सम्यक् स्मृति व सम्यक्
समाधि, अशीं हीं सात दुःखविमुक्तीचीं साधनें आहेत.

घरील सातही कलमांचा निष्कर्ष काढला तर थद्धा, उत्साह, स्मृति,
समाधि, प्रज्ञा, सत्यान्वेषण, तत्त्वचिन्त्रिज्ञा, शांति, सत्कर्मप्रवृत्ति, इंद्रिय-
निग्रह इत्यादि गोष्टींचें बौद्धधर्मांत महत्त्व केवढें आहे, हें दिसून येतें आणि
या गोष्टी अवश्य आचरणांत आणल्या पाहिजेत, असें भगवान जीव तोडून
भिक्षूंना खणखणीत सांगताहेत. या गोष्टींचें महत्त्व केवळ बुद्ध धर्मांतच आहे
असें नसून, ब्राम्हणधर्मांतहि त्याच्याहि पूर्वोपासूनच आहे. आमच्या चाच-
कांना त्या नव्या आहेत अशांतला भाग नाही. घरील विषयांचा अंतर्भाव
यातवल्यांनी कमीअधिक प्रमाणानें वेदग्रहण, ब्रम्हचर्य, तपानुष्ठान, थद्धा,
देवोपासना व त्यागवृत्ति' या राहा व्यापक गोष्टींत सूत्रमय शब्दांत करून
दाखविला आहे. (रा. प. १४-७-२-२५) वैदिक काय, बौद्ध काय,
जैन काय किंवा इतर धर्म झाले तरी काय, धर्मक्षेत्रांत कोठे झालें तरी
घरील तत्त्वांना कमी अधिक मानानें प्राधान्य व महत्त्व हें आहेच आहे.
घरील गूण अंगी बाणल्याशिवाय कोणत्याहि कुठल्याहि धर्मातील अत्युच्च

श्रेष्ठ तत्त्वाचा साक्षात्कार होणे हे शक्य नाही आणि वरील सद्गुण व सत्प्रवृत्ति ज्यांच्यांत हजून विकास पावल्या-मग तो कोणत्याहि धर्मात जन्मलेला व वाढलेला असो-त्याला इतर धर्माशी भांडण्याचें व झुंजण्याचें कारणच राहात नाही, याची साक्ष हिंदु धर्मांनीं जगास पटवून दिली आहे. असो.

आतां येथें आणखी एक गोष्ट ठळक रीतीनें वाचकांच्या नजरेपुढें आणली पाहिजे, ती ही कीं पुष्कळ लोकांची समजूत अशी झालेली दिसते कीं बुद्धधर्म हा अगदी साधा व सोपा धर्म असून, तो बहुजन समाजाला शोषणारा व मानयणारा असा आहे. हा समज पाश्चात्य पंडितांचा व त्यांचे ग्रंथ घाचून तेवढ्यावरच निर्वाह करणाऱ्या व संतुष्ट राहणाऱ्या आधुनिक भारतीय विद्वानांचा व अज्ञानामुळे व मत्सरामुळे चिडलेल्या, रसलेल्या व घंतागलेल्या काहीं अविचारी लोकांचा झालेला असून, आपल्या मतांचें पुष्टीकरण म्हणून

‘सद्य पापस अकरणं कुसलस उपसंपदा ।

सच्चित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥

(१४-५)

हा धर्मपदातील श्लोक त्यांच्याकडून पुढें करण्यांत येतो.

पण हा समज भ्रामक व अगदी चुकीचा आहे. खोल विचार न केल्याची ती साक्ष आहे. बुद्ध भगवंताची शिकवण काळजीपूर्वक संपूर्ण न वाचल्याची ती कबूली आहे, असें स्पष्ट म्हटल्याशिवाय आमच्यानें पुढें जावयत नाही. बुद्ध भगवंतास याविषयी कौल लावून पाहिल्यास रंग काहीं निराळाच दिसतो. म्हणून त्यांचें याविषयीं काय म्हणणें आहे, हें पाहणें क्रमप्ताप्तच झालें. म्हणून त्यांच्या तोंडचेच उद्गार येथें देतो म्हणजे झालें.

वंशाख शुद्ध पौर्णिमेच्या रात्री भगवंतांना बोधि वृक्षाखालीं जेव्हा संबोधि प्राप्त झाली, त्यावेळीं त्यांना आपल्या धर्माविषयी काय घाटलें यासंबंधी त्यांचे ते प्रत्यक्ष उद्गार हे असे आहेत:-

‘अधिगंतो खो मे अयं धम्मो गंभीरो दुद्दसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो
अतक्कायचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो । आलयरामा खो पना ‘यं
पजा आलयरता आलय सम्मुदिता । आलय रामाय खो पन पजाय
आलयरताय आलयसमुदिताय दुद्दसं इदं ठानं यदिदं इदपच्चयता
पटिच्चसमुत्पादो । इदं पि खो ठानं दुद्दसं यदिदं सब्बसंखारसमयो
सब्बूपाधिपटिनिस्तगो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निब्बाणं ।
अहञ्चेव खो पन धम्मं देसेय्यं, परे च मे न आजानेय्युं ॥’

(दीपनिकाय १४-३-१)

भावायः— भिक्षूहो । मला असें झालें कों मी हा जो धर्म प्राप्त
करून घेतला आहे, तो मोठा गंभीर, दुर्दृश्य, दुर्ज्ञेय, शांत, उत्तम, तर्काला
अगम्य, निपुण आणि म्हणून फक्त पंडितांनाच गम्य आहे. पण काय, ही
जनता पहावी, तर ती विषयोपभोगांतच रममाण होणारी असून, ती
विषयसुखांतच रंगून त्यांतच आनंद मानणारी आहे. कामसुखांतच अखंड
मुरत पडलेल्या अशा सामान्य जनतेसाठी हा जो माझा कार्यकारणरूपी
प्रतीत्य-समुत्पाद आहे, तो आकलन करण्यास मोठा कठीण आहे. त्याच-
प्रमाणें त्यांना सर्व संस्काराचें शमन म्हणजे काय, सर्व उपाधीत्याग म्हणजे
काय, तृष्णाक्षय, त्याचप्रमाणें विराग, निरोध व निर्वाण इत्यादि गोष्टी
समजणें दुर्घट आहे. मी उपदेश करीन पण तो त्यांस रुचणार व समजणार
नाहीं. मला मात्र प्रयास व पीडा होईल !

यावरील वचनावरून लोकसमज कसा चुकीचा व अर्धघट ज्ञानाचा
आहे हें सहज व स्पष्ट होतें. बुद्ध भगवंताचे तत्त्वज्ञान म्हणजे—दुःखोत्पत्ति व
दुःखनिरोध—अर्थात् प्रतीत्यसमुत्पाद—हें नीट समजावयास व अंतःकरणांत
पूर्ण उतरावयास व त्याचप्रमाणें निर्वाणाचा साक्षात्कार घडावयास मनाची
स्थिरता व बुद्धीची तीक्ष्णता तशीच मोठी खंबीर व प्रखर असावयास

पाहिजे. त्याशिवाय त्या धर्मातील परमोच्च उत्कर्षाबिंदु-म्हणजे अहंतावस्था उर्फ जीवन्मुक्तस्थिति-प्राप्त होणे साध्य नाही.

हे शक्य होण्यास रात्रंदिवस विषयसुखाकडे सारख्या भराऱ्या मारणाऱ्या चवचाळ इंद्रियांचा निग्रह सायला पाहिजे. तो साधावयाचा तर इंद्रियांच्या भरीस पडून त्यांच्यामागे धांवणाऱ्या मनाला पायबंद घालून त्याला एकाच ठिकाणी रोखून ठेविले पाहिजे. हे व्हावयास प्रज्ञाचक्षूवर पडलेला अविद्येचा पडदा दूर सारून त्याला सत्यज्ञानाच्या प्रकाशात आणले पाहिजे. आणि हे झाले तरच ती डोळस बुद्धि मनाला योग्य मार्गदर्शन करून त्याला इंद्रिये स्वाधीन ठेवण्यास समर्थ करील. आणि मग सुगत-कथित निर्वाणाचा साक्षात्कार होऊन मानवजन्माचे सायंक होईल.

अर्थात् हे सर्व सहजासहजी घडून येणारं नसून त्याला प्रदीर्घ अभ्यास, पराकाष्ठेचे बंराग्य व आटोकाट परिश्रम करावयास पाहिजेत, हे आतां निराळे सांगावयास नकोच. म्हणून तो धर्म झाला तरी समजण्यास व आचरण्यास आम्हण धर्मा इतकाच दुर्बोध व दुर्घट, सूक्ष्म व गहन, ज्ञानप्रचुर व त्यागमय धर्म आहे, हे आतां उघड घोलून दाखविलेच पाहिजे कीं काय ?

यानंतर वाचक आतां आम्हांस असा प्रश्न करतील कीं 'अहो बुद्धीचा प्रकर्ष-प्रज्ञेचा प्रकर्ष-असें तुम्ही वारंवार म्हणतां तर त्याचा अर्थ काय ? व मनुष्यांत त्या प्रज्ञेचा प्रकर्ष झाला आहे, हे समजण्याचे चिन्ह अगर लक्षण कोणते ? याविषयी कांही खूणगांठ सांगाल कीं नाही ? कां नुसत्या शब्दावरच आम्ही तुप्त व खूप रहावे ? वाचकांचा हा प्रश्न ठीक आहे व त्यांचे समाधान करणे हे जरूर आहे. अतएव या प्रश्नाचा पुरासा प्रथम वैदिक दृष्टीनें करून मग भगवंताची कल्पना सांगितली तर ती वाचकांस नीटशी पटून त्यांचे पूर्ण समाधान होईल.

शिवाय येथे हेहि सांगितले पाहिजे कीं वैदिक व बुद्ध या धर्मांत यावामतीत जवळ जवळ पूर्ण साम्य व भतेश्य आहे. साधकाने प्रज्ञेचा

उत्कर्षांबिंदु गांठला आहे की नाही, हें ससजण्यास त्याच्यांत पुढील लक्षण आढळतें कीं नाही, हें पाहिलें पाहिजे. तें लक्षण भगवान श्रीकृष्णजीच्या वचनांत सांगावयाचें झालें तर असें सांगता येईल:—

‘ दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ’

(भ. गी. २-५६)

ज्याचें मन दुःख प्राप्त झालें असतां उद्वेग पावत नाही व सुखा-
विषयीं निरीच्छ असतें अशा स्थिरबुद्धि मनुष्याला मुनी म्हणतात.

याचाच अधिक स्पष्ट खुलासा भगवान श्रीकृष्णदेव यापुढील तीन
वचनांत करून दाखवितात. तो खुलासा असा—

‘ यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्दन्ति न
द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ (२-५७) यदा संहरते चायं
कूर्मोगानीव सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा पति-
ष्ठिता ॥ (२-५८) तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत
मत्परः (२-६१)

सर्वत्र निर्लोभ राहून चांगला अगर वाईट प्रसंग आला, तरी जो
चांगल्या प्रसंगानें दुरळून जात नाही व वाईट प्रसंगानें तोंड आंबट करीत
नाहीं, त्याची बुद्धि स्थिर झाली म्हणजे तो स्थितप्रज्ञ झाला. तसेंच कास-
याच्या अवयवाप्रमाणें जेव्हां तो आपली इन्द्रियें त्या त्या विषयापासून
आवरून घेतो, तेव्हा त्याची बुद्धि म्हणजे प्रज्ञा स्थिर झाली (असें सम-
जावें). पुनः आणखी, सर्व इन्द्रियांचें संयमन करून अशा स्थितप्रज्ञानें
मत्परायण असावें. कारण हीं इन्द्रियें ज्याच्या ताब्यांत आलीं त्याचीच
बुद्धि प्रतिष्ठित झाली. म्हणजे तोच स्थिरप्रज्ञ झाला. हीच ब्राम्होस्थिति—
म्हणजे जीवन्मुक्तावस्था—‘ एषा ब्राम्होस्थितिः ’—होय, असा श्रीकृष्णांनीं
शेवटीं निर्वाळा दिला आहे.

पाहिजे. त्याशिवाय त्या धर्मातील परमोच्च उत्कर्षांबुद्दु-म्हणजे अहंतावस्था उर्फ जीवन्मुक्तस्विति-प्राप्त होणे साध्य नाही.

हें शक्य होण्यास रात्रंदिवस विषयमुत्साकडे सारख्या भराऱ्या मारणाऱ्या चवचाळ इंद्रियांचा निग्रह साधला पाहिजे. तो साधावयाचा तर इंद्रियांच्या भरीस पडून त्यांच्यामागे धांवणाऱ्या मनाला पायबंद घालून त्याला एकाच ठिकाणी रोखून ठेविलें पाहिजे. हें व्हावयास प्रज्ञाचक्षूवर पडलेला अविद्येचा पडदा दूर साहून त्याला सत्यज्ञानाच्या प्रकाशांत आणलें पाहिजे. आणि हें झालें तरच ती डोळस बुद्धि मनाला योग्य मार्गदर्शन करून त्याला इंद्रिये स्वाधीन ठेवण्यास समर्थ करील. आणि मग मुगत-कथित निर्वाणाचा साक्षात्कार होऊन मानवजन्माचें सार्यंक होईल.

अर्थात् हें सर्व सहजासहजी घडून येणारें नसून त्याला प्रदीर्घ अभ्यास, पराकाष्ठेचें यंत्रण्य व आटोकाट परिश्रम करावयास पाहिजेत, हें आतां निराळें सांगावयास नकोच. म्हणून ती धर्म क्षाला तरी समजण्यास व आचरण्यास आम्हण धर्मा इतकाच दुर्बोध व दुर्घट, सूक्ष्म व गहन, ज्ञानप्रचुर व त्यागमय धर्म आहे, हें आतां उघड बोलून दाखविलेंच पाहिजे कीं काय ?

यानंतर याचक आतां आम्हांस असा प्रश्न करतील कीं 'अहो बुद्धीचा प्रकर्ष-प्रज्ञेचा प्रकर्ष-असें तुम्ही चारंवार म्हणतां तर त्याचा अर्थ काय ? व मनुष्यांत त्या प्रज्ञेचा प्रकर्ष क्षाला आहे, हें समजण्याचें विनू अगर लक्षण कोणतें ? याविषयी कांही खूणांठ सांगाल कीं नाही ? कां नुसत्या शब्दावरच आम्ही तुप्त व खूप रहायें ? याचकांचा हा प्रश्न ठीक आहे व त्यांचें समाधान करणें हें जरूर आहे. अतएव या प्रश्नाचा खुलासा प्रथम वैदिक दृष्टीनें करून मग भगवंताची कल्पना सांगितली तर ती याचकांस नीटशी पडून त्यांचें पूर्ण समाधान होईल.

शिवाय येथें हेंहि सांगितलें पाहिजे की वैदिक व बुद्ध या धर्मांत याबाबतीत जवळ जवळ पूर्ण साम्य व मतैक्य आहे. साधकानें प्रज्ञेचा

उत्कर्षाबिंदु गांठला आहे की नाही, हे ससजण्यास त्याच्यांत पुढील लक्षण आढळतं की नाही, हे पाहिलं पाहिजे. ते लक्षण भगवान श्रीकृष्णजीच्या वचनांत सांगायचे शालं तर असें सांगता येईल:-

‘ दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ’

(भ. गो. २-५६)

ज्याचें मन दुःख प्राप्त शालें असतां उद्वेग पावत नाही व सुखा-
विषयी निरीच्छ असतें अशा स्थिरबुद्धि मनुष्याला मुनी म्हणतात.

याचाच अधिक स्पष्ट खुलासा भगवान श्रीकृष्णदेव यापुढील तीन
वचनांत करून दाखवितात. तो खुलासा असा-

‘ यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्दन्ति न
द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ (२-५७) यदा संहरते चायं
कूर्मो गानीय सर्वशः । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा पति-
ष्ठिता ॥ (२-५८) तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत
मत्परः (२-६१)

सर्वत्र निर्लोभ राहून चांगला अगर वाईट प्रसंग आला, तरी जो
चांगल्या प्रसंगानें हुरळून जात नाही व वाईट प्रसंगानें तोंड आवट करीत
नाहीं, त्याची बुद्धि स्थिर शाली म्हणजे तो स्थितप्रज्ञ शाला. तसेंच कास-
्याच्या अवयवाप्रमाणें जेव्हां तो आपलीं इन्द्रियें त्या त्या विषयापासून
आवरून घेतो, तेव्हा त्याची बुद्धि म्हणजे प्रज्ञा स्थिर शाली (असें सम-
जावें). पुनः आणखी, सर्व इन्द्रियांचें संयमन करून अशा स्थितप्रज्ञानें
मत्परायण असावें. कारण हीं इन्द्रियें ज्याच्या ताव्यांत आलीं त्याचीच
बुद्धि प्रतिष्ठित शाली. म्हणजे तोच स्थिरप्रज्ञ शाला. हीच ब्राम्होस्थिति-
म्हणजे जीवन्मुक्तावस्था-’ एषा ब्राम्होस्थितिः ’-होय, असा श्रीकृष्णांनी
शेवटी निर्वाळा दिला आहे.

हेंच यातवल्क्यजीच्या सूत्रमय भाषेत सांगायपाचें म्हणजे

‘ यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रम्ह समश्नुते ॥

(घ. प. १४-७-२-९)

हें वचन येथें पुढें करतां येईल. ‘ मनुष्याच्या अंतःकरणातील सर्व सुष्टुबुष्ट वासना जेव्हां नार्हेतिशा होतील,’ तेव्हा तो मर्त्याचा अमर होईल व या देहीं याच डोळां त्याला ब्रम्हमुखाचा अनुभव येईल, असा त्या वच-
नाचा भावार्थ आहे. ‘ एषा ब्राम्हीस्थितिः ’ या शब्दाचे पर्याय शब्द म्हणजे ‘ अत्र ब्रम्हसमश्नुते ’ हे असून दोन्ही जीवन्मुक्ताचाच अर्थ सूचित करतात. हाच प्रज्ञोत्कर्ष होय.

वैदिक लोक ज्याला स्थितप्रज्ञ म्हणतात त्यालाच बौद्धधर्मांत अर्हत् (अरहा) हा शब्द वापरतात. ‘ अरहा ’ या शब्दाची त्या धर्मात व्याख्या आढळते ती अशी:-

‘ अरहा-अयं वुच्चति पुगगलो कामेसु च भवेसु च धीतरागो ’

(अभिधम्म २-५-१)

विषयमुखाविषयी व जीवनेच्छेविषयी जो रागरहित-तृष्णारहित-
झाला आहे, त्या पुण्याला अर्हत् असें म्हणतात. ‘ यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः ’ हें जें वैदिक जीवन्मुक्ताचें लक्षण यातवल्क्यांनी दिलें आहे, त्यांत व ‘ अरहा-अयं वुच्चति पुगगलो कामेसु च भवेसु च धीतरागः ’ या अभिधम्म वचनांत किती हुबेहुब अर्थसाम्य आहे, हें चाणाक्ष वाचकांच्या ध्यानांत आलें असेलच.

शिवाय ‘ धीतराग ’ हा शब्द गीतेंत स्थितप्रज्ञाला व अभिधम्मांत ‘ अर्हताला लावण्यांत आलेला पाहून व एकंदर स्थितप्रज्ञ व अर्हत् यांचें लक्षण डोळ्यापुढें ठेवून विचार केला तर तेथें भिन्नता न दिसतां साम्यताच

आढळून येईल. बौद्धधर्मातील अहंत् हा वंदिकांच्या स्थितप्रज्ञाप्रमाणेच जीवनन्मुखत असतो हे निराळें सांगण्याची गरज नाही. एकंदरीत तात्पर्यायें काय तर द्वंद्वातीत होणें हेंच प्रज्ञोत्कर्षाचें लक्षण आहे.

ही प्रज्ञा शुद्ध, तीक्ष्ण व सम करण्याचें कारण हें कीं, त्यामुळें चित्ता-वर सांठलेला मळ नाहीसा होऊन तें निर्मळ होतें. आणि तें निर्मळ झालें, सम झालें, म्हणजे सुखदुःख, शीतोष्ण, स्तुतिनिंदा, मानापमान इत्यादि द्वंद्वापासून निर्लेप राहून शांत व स्थिर बनतें याचा अर्थ असा कीं, मन जसें निवळत जाईल तशी बुद्धि उजळत जाते आणि बुद्धि जशी उजळत जाईल तसें मन निवळत जातें. ही गोष्ट बुद्धांनी वर मयळघात दिलेल्या वचनांत स्पष्ट केली आहे.

मन व बुद्धि-म्हणजे चित्त व प्रज्ञा-यांचा अन्योन्य संबंध असल्यामुळें एकाचा उत्कर्ष वा अपकर्ष तोच दुसऱ्याचा उत्कर्ष वा अपकर्ष, एकाची प्रगति वा अधोगति तीच दुसऱ्याची प्रगति वा अधोगति होय. आणि म्हणून भगवंतानी चित्त व प्रज्ञा दोन्ही स्थिर, शुद्ध, व निर्मळ करण्याचा व राक्षण्याचा मोठ्या कळकळीने उपदेश केला आहे. म्हणजे समाधि व विषयना-चित्तकाप्रघ व अंतर्दष्टि-यांचा परस्पर संबंध असून एक साधलें नाही तर दुसरेंहि साध्य होणें नाही आणि दोन्ही साध्य न झाल्यास निर्वाण लाभणे शक्य नाही, हा अनुभव पुढील गायेंत चषक नमूद करून मिश्रुंत दोन्ही साधण्यास स्पष्ट बजावून ठेविलें आहे. ती गायी म्हणजे अशी:-

‘ नस्त्य ज्ञानं अपञ्जास्त पञ्जा नस्त्य अज्ञा यतो ।

यमिह ज्ञानं च पञ्जा च स ये निव्याणसन्तिके ॥

(धम्मपद २५-१३)

ज्याला प्रज्ञा नाही त्याला ध्यान (समाधि) नाही व ज्याला ध्यान नाही त्याला प्रज्ञा नाही. ज्याच्यांत ध्यान व प्रज्ञा ही दोन्ही आहेत, तोच निर्वाणाप्रत जाऊं शकतो.

येथेपर्यंतच्या विवेचनावरून हे निर्विवाद आहे की, निर्वाणेंछु साध-
काला प्रज्ञेचा उत्कर्ष हा अत्यंत जरूर आहे. त्याशिवाय निर्वाणाचे नांवच
काढावयास सको.

‘ पञ्जा हि सेट्ठा लोकास्म मायं निब्बेध गामिनी ।

याच सम्मा पजानाति जातिभवपरिवसयं ॥

(इतिवृत्तक २-२-४)

भावायः— या लोकीं निर्वाणाप्रत नेणारी प्रज्ञा हीच श्रेष्ठ आहे.
कारण ही प्रज्ञाच जाति-भवाचा उच्छेद उत्तम तऱ्हेने जाणते. आता या
प्रज्ञेच्या सहाय्याने दुःखोत्पत्ति कशी होते [व त्या दुःखाचा नाश कसा होतो,
याची उपपत्ति भगवंतानी प्रतीत्यसमुत्पादांत फार उत्तमरीतीने दाखविली
असून, त्याची आतां वाचकांस ओळख करून देणे हे प्रवाहप्राप्तच झाले.
म्हणून पुढील प्रकरणांत त्याचा परामर्श घेण्याचे योजिले आहे.

प्रकरण ६ वें

प्रतीत्य समुत्पाद

(पूर्वार्ध)

दुःखोत्पत्ति

कतमो भिक्खवे पटिच्चसमुत्पादा ? अविद्यापच्चया, भिक्खवे,
'संखारा संखारपच्चया विज्झाणं, विज्झणपच्या नामरूपं,
नामरूपपच्चयां सळायतनं, सळायतनपच्चया तण्हा,
तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति,
जातिपच्चया जरामरणं, सोक-परिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा संभ-
वति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खखन्दस्स समुदयो होति । अयं
वुच्चति, भिक्खवे, पटिच्चसमुत्पादो ' ति ॥

(धम्मचक्क-पवत्तन सुत्त)

भाषार्थः— भिक्षुहो ! प्रतीत्यसमुत्पाद कशाला म्हणतात ? त्याचे
स्वरूप हें असें आहे. मूळ अविद्या असून तिच्यापासून संस्काराची उत्पत्ति
झाली. त्या संस्कारापासून विज्ञान जन्मलें. विज्ञानापासून नामरूप, नामरूपा-
पासून षडायतन, षडायतनापासून स्पर्श, स्पर्शापासून वेदना, वेदनेपासून
तुच्छा, तुच्छेपासून उपादान, उपादानापासून भव, भवापासून जन्म,
जन्मापासून जरामरण, शोक, रोदन, दुःख, मनस्ताप, अप्रिय वस्तूंचा
संपर्क व प्रिय वस्तूंचा वियोग यांची क्रमाने उत्पत्ति होते. याला, भिक्षुहो,
म्हणतात प्रतीत्य समुत्पाद. बरील घटनाचा हा असा भाषार्थ आहे.

बुद्ध भगवंतानीं आपल्या धर्माची जी उभारणी व मांडणी केली
आहे, त्याचा मूळ व मुख्य पाया म्हणजे हा प्रतीत्यसमुत्पाद होय. हा
प्रतीत्यसमुत्पाद म्हणजे बुद्ध भगवंतांच्या तत्त्वज्ञानाचा मुख्य गाभा म्हटला
सरील चालेल. या प्रतीत्यसमुत्पादाचीं एकंदर दहा अंगें आहेत. तीं म्हणजे
हीं— अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडोद्गीर्णें, स्पर्श, वेदना, तण्हा,

उपादान, भव-जातिजरामरण इत्यादि. (अभिधम्म, १-८-३-७) आणि हा समुत्पाद विकार नसून, हेतुप्रभव म्हणजे कार्यकारणरूप आहे. म्हणजे याचें स्वरूप जवळ जवळ विकासवादासारखे आहे, म्हटलें तरी चालेल. अर्थात् हें तत्त्वज्ञान बुद्धधर्माचें मुख्य उपनिषद् म्हटल्यास ते अधिक शोभेल. तेथें बुद्धांनी आपल्या धर्माला आधारभूत अशा या तत्त्वज्ञानाची स्वतंत्र व तर्कशुद्ध अशी व्यवस्थित व सुसंगत मांडणी करून दाखविली आहे. संबोधीच्यावेळीं त्यांनी जीं चार आर्यसत्ये शोधून काढलीं, त्याबरोबरच व त्याच बँठकींत दुःख कसें उद्भवतें व कां उद्भवतें व त्याचा निरोध कसा होतो, हें तत्त्वज्ञानहि त्याच वेळेस शोधून काढलें. या तत्त्वज्ञानास-विचारप्रणालीस-बौद्धधर्मात अत्यंत महत्वाचें स्थान असून, त्यास पटिच्चसमुत्पाद-प्रतीत्यसमुत्पाद'-हें नांव आहे. शिवाय त्याला 'मध्यमा प्रतिपदा' 'निदान' 'पच्चयाकार' अशीं दुसरीं नावे आहेत.

या प्रतीत्यसमुत्पादाचे मुख्य दोन भाग असून, एकास अनुलोम व दुसऱ्यास प्रतिलोम प्रतीत्यसमुत्पाद असें म्हणण्याचा प्रघात आहे. पहिल्या म्हणजे अनुलोम प्रकारांत दुःख कसें उत्पन्न होतें व दुसऱ्यांत त्याचा निरोध म्हणजे नाश कसा होतो, याची संपुष्टिक कार्यकारणपरंपरा दाखविण्यांत आली आहे. 'अमुक असेल तर अमुक होतें, किंवा अमवयावर अमुक अवलंबून आहे, हें दाखविणाऱ्या विचारसरणीस 'पटिच्चसमुत्पाद' हें पारिभाषिक नांव आहे.

'इमस्मीं सति इदं होति, इमस्स उत्पादा, इदं उपज्जाति;

इमस्मि असति इदं न होति इमस्स निरोधा इदं निरुज्झति ।

(म. नि. महावग्गहासंख्यसुत्त ३८)

भाषार्थः- हें असेल तर तें होतें, हें उत्पन्न झालें तर ते उत्पन्न होतें. आणि हें नसेल तर तें होत नाही, अथवा हें बंद झालें तर तें बंद होतें. या विचारप्रणालीला बुद्धधर्मात प्रतीत्यसमुत्पाद हें नांव आहे. हेंच सोप्या भाषेत सांगायच्या म्हणजे दुःखोत्पत्ति व दुःखनाश याचें कार्यकारण-

भाव दाखविणाच्या विचारसरणीस प्रतीत्यसमुत्पाद हें नांव देण्यांत आलें आहे.

अर्थात् बौद्धधर्माचा मुख्य आधारस्तंभ-तत्त्वज्ञानाचा केवळ गाभा-म्हणजेच हा प्रतीत्यसमुत्पाद. वर मयळ्यावर उद्धृत केलेलें वचन हें अनुलोम प्रतीत्यसमुत्पादाचें असून त्यांत दुःखाची उत्पत्ति कशी होते, हें सुसंगतपणें व समजसपणें दाखविण्यांत आलें आहे. तेथें दुःखाची कार्यकारण-परंपरा दाखविली आहे ती अशी:- दुःखाला कारण मूळ अविद्या असें सांगून तिच्यापासून हा संसारवृक्ष अंकुरला असून, सर्व दुःखाची ती आद्य जननी आहे असें म्हटलें आहे. मात्र येथें हें सांगितलें पाहिजे की, अविद्येच्या पलीकडे काय आहे, हें बुद्ध सांगत नाहींत. याविषयी त्यांनी गंभीर मौन धारण केले आहे !

या अविद्येच्या मागे काय आहे हें बुद्ध जरी सांगत नाहींत, तरी वैदिक ऋषी मात्र तिच्यामागे ब्रम्ह नांवाची एक अविनाशी अशी सद्बस्तु आहे, असें स्पष्ट व स्वच्छ सांगून टाकतात. 'आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्'-अंधकाराच्या पलीकडे- म्हणजे अविद्येच्या पलीकडे-स्वयंप्रकाश असें ब्रम्ह आहे, असें श्वेताश्वतर उपनिषदांत म्हटलें आहे. (श्वे. ३-८) 'तमसस्तु परंज्योतिः परमानंद लक्षणम्'-तमाच्या पलीकडे म्हणजे अविद्येच्या पलीकडे-परमानंदलक्षण अशी श्रेष्ठ ज्योति आहे. (त्रि. म. न. ८) असें इतरत्र म्हटलें आहे. आणि 'तमसः परस्तात्' याचा अर्थ 'अविद्यायाः परतः' असा तेथें म्हणजे श्वेताश्वतर उपनिषद्भाष्यांत अर्थ करण्यांत आला असून, 'अविद्या चैतमः' असें श्रुतींत म्हटलें आहे. यावरून अविद्येच्यामागे स्वयंज्योति ब्रम्ह आहे, असें वैदिक धर्माचें स्पष्ट सांगणें आहे. आणि बुद्ध भगवंतानाहि पण हें सर्वस्वी अमान्य नाहीं, असें म्हणण्यास कांही प्रत्ययाय दिसत नाहीं. कारण अविद्येच्यामागे-तिच्यापलीकडे-त्रिकालाबाधित असें स्वयंभू निर्वाण आहे, असा त्यांचा स्पष्ट व स्वच्छ निर्वाळा आहे. याविषयी अधिक चर्चा पुढें करूं असो.

‘ब्रम्ह वा इदमग्र आसीत्’ या वचनापासून जसा वेदिकांच्या तत्त्वज्ञानास प्रारंभ होतो, तद्वत् ‘अविद्या वा इदमग्र आसीत्’ या वाक्यापासून बौद्ध-तत्त्वज्ञानास म्हणजे प्रतीत्यसमुत्पादास सुरवात होते. बौद्ध-तत्त्वज्ञानाप्रमाणे मूळांत अविद्या असून, तिच्यापासून संस्काराची उत्पत्ति होते. पुढे संस्कारापासून विज्ञान, विज्ञानापासून नामरूप, नामरूपापासून पंडिद्रिये, पंडिद्रियांपासून स्पर्श, स्पर्शापासून वेदना, वेदनांपासून तृष्णा, तृष्णेपासून उपादान, उपादानापासून भव (गर्भ), भवापासून जन्म व जन्मापासून जरा, मरण, शोक, क्लेश, दुःख, उद्वेग व निराशा हीं सर्व उत्पन्न होतात. अर्थात् हा सर्व सृष्टिप्रपंच मूळ अविद्येपासून अंकुरून त्याची वाढ व विकास होत होत अखेर त्याचा शेवट दुःखांत होतो. जगांत दुःख कसे उत्पन्न होते याची ही अशी कारणमीमांसा आहे.

अविद्या:- ‘इदं खो पन भिषखवे अरियसच्चं,’ हें आर्यसत्य आहे हें प्रथम सांगून, त्या आर्यसत्याचें अज्ञान तीच अविद्या होय. आणि संसार दुःखाची आद्य जननीहि तीच आहे. आणि ते कसे हें प्रतीत्यसमुत्पादाच्या प्रथमारंभीच ‘अविद्यापञ्चया संसारा’- अविद्येपासून संस्कार-या वचनापासून सुरवात करून भगवान पुढे दुःखोत्पत्तीच्या कारण मीमांसेत-तत्त्वज्ञानप्रणालीस-विशद करू पाहतात. अर्थात् हा जो संसारवृक्ष पालवला आहे, त्याच्या बुडाशी या अविद्येचें पाणी खेळत असून, तेथे कमिचें म्हणजे संस्काराचें बीज-रजत घालण्यांत आले आहे. अविद्या म्हणजे बुद्ध भगवंताच्या मते चस्तुस्थितीचें अज्ञान, किंवा अयथार्थ ज्ञान, अथवा विपरीत ज्ञान. या सर्वांची गणना अविद्येतच होते.

जग हें अशाश्वत असतां त्यास शाश्वत समजणें, संसार हा दुःखमय असतां तो सुखमय मानणें, सर्व उत्पन्न झालेल्या चस्तु अनित्य असतां, त्या नित्य समजणें, यालाच अविद्या म्हणतात. अविद्येचा हा असा सर्वसामान्य अर्थ असला तरी विशुद्धमग्यामध्ये त्याचें लक्षण सांगितले आहे तें असे:-

‘पतमो अविज्जा ? दुक्खे अज्झाणं....प....दु.क्खनिरोध-
गामिनिपा पतिपदाय अज्झाणं पुवन्ते अज्झाणं अपरन्ते

अज्ज्ञानं, पुन्यापरगते इदपञ्चयता पटिच्चसमुत्पन्नेसु घम्मेसु
अज्ज्ञानं 'ति' । (वि. म. १७-५८ व मज्झिमनिकाय ९)

भावार्थः— भिक्षुहो, अविद्या कशाला म्हणतात व ती काय आहे ? ती म्हणजे ही. अज्ञान याला अविद्या म्हणतात. कशाविषयी अज्ञान, त्याचें स्पष्टीकरण आहे तें असें— दुःख व दुःखोत्पत्ति याविषयी अज्ञान, त्या दुःखाचा निरोध व निरोधाचा मार्ग याविषयी अज्ञान, गतकालीन गोष्टी विषयी अज्ञान, भविष्यकालीन गोष्टीविषयी अज्ञान, भूत व भविष्य या दोन्हीकालीन गोष्टीविषयी अज्ञान, घडलेल्या गोष्टींच्या कार्यकारण भावाविषयी अज्ञान. याला म्हणतात अविद्या. अर्थात् चार आर्य सत्या-विषयी व कार्यकारण भावामुळे होणाऱ्या सुष्टि-धर्माविषयी जें अज्ञान त्यालाच भगवान अविद्या असें म्हणतात.

आणि या अविद्येमुळेच मनुष्य हा संसारांत पडून क्षणभंगुर सुखाच्या आमिषास भुलून, विषयामार्गे लागून दुःखाच्या डोहांत गर्दकळचा खात असतो ! याचा अर्थ असा कीं मनुष्याच्या असंख्य, अपार व असह्य दुःख परंपरेस त्याचें अज्ञान-लक्षा वस्तुस्थितीचें अज्ञान-चार, आर्यसत्याचें अज्ञान-हेंच मुख्य कारण आहे. तें अज्ञान गेलें-नाहींसं केलें-म्हणजे मनुष्याचा संसार-जन्ममृत्यूचें भवचक्र-मग आपोआपच सुटतें. पण तो अविद्या तशी आपोआपच सुटेल, चुटकी सरशी सहज सुटेल-ही आशा मात्र धर्य आहे. तशी ती सहज सुटणार नाहीं. सर्व मलांत-बोपांत-हा अविद्यामळ अत्यंत चाईट अमूत, तो फाडून टाकणें हें मोठें प्रयासाचें काम आहे. भगवान घम्मपदांत हेंच सांगतात.

‘ मला वे पापका धम्मा । अस्मि लोके परमिह च ॥ ८ ॥

ततो मला मलतरं । अविज्जा परमं मलं । एतं मलं पहत्वान ।

निम्मला होय भिषखो ॥ ९ ॥ (घ. प. १८-८ व ९)

पाप म्हणजे अकुशल विचार हा या लोकीचा व परलोकींचा म्हणजे उभय लोकीचा मळ आहे. त्यांच्यापेक्षांहि चाईट मळ म्हणजे ही अविद्या

होय. इतकेंच नव्हे, तर सर्व मळामध्ये ती अत्यंत वाईटांतील वाईट मळ आहे; म्हणून भिक्षूहो ! या अविद्या मलाचा सर्वस्वी त्याग करा ! आणि मोत्याप्रमाणे स्वच्छ व निर्मळ व्हा !!

याचें कारणहि अगदी उघडच आहे. या अविद्येमुळेच प्राणी सगळे जन्ममृत्युरूपी संसारांत-दुःखमय प्रपंचांत-अडकून पडतात व पडले आहेत. आणि एका गतीपासून दुसऱ्या गतीस-एका जन्मातून दुसऱ्या जन्मास-सारखे प्राप्त होताहेत. त्याला खंड म्हणून नाहीं. आणि म्हणून ही अविद्या मोठी मायावी असून, अज्ञ लोकांवर तिची मोहिनी जबरदस्त पडलेली असते. तिच्या मोहजालांत अडकून विचारे संसारांत पडतात व अखेर पस्तावतात. पण जे ज्ञानी आहेत-विद्यासंपन्न आहेत-ते मात्र अविद्येच्या मगरमिठीतून सुटून-संसारमुक्त होऊन-दुःखाच्या डोहांतून पार होऊन-शाश्वत सुखाच्या निर्वाणपदास जाऊन पोचतात. अर्थात् सर्व दुःखाला व दुर्गतीला कारण ही अविद्याच आहे. हेंच दुसऱ्या तऱ्हेनें सांगायमाचें म्हणजे सर्व दुःख हें अविद्यामूलकच आहे.

‘ या काचि ’ मा दुग्गतियो अस्स लोके परमिह च ।

अविज्जामूलका सग्गा इच्छा लोभ समुत्सया ॥ ’

(इतिकत्तक, २-२-३)

भावार्थः- यालोकीं व परलोकीं जेवढ्या म्हणून दुर्गती आहेत, त्या सर्व अविद्यामूलक असून, इच्छा व लोभ यांच्या आश्रयानें राहतात. अशी ही अविद्या मोठी अनयंकारी-मायावी राक्षसी-असून, ती सहजासहजी सुटण्यासारखी नाहीं.

ही अविद्येची मिठी सहज सुटण्याइतकी ढिली नाहीं. जवळ जवळ ती मगरमिठीच कां म्हणाना. तिच्या तावडीतून सुटण्यास तसे भगीरथ प्रयत्न करावे लागतात. तेव्हां कोठें तिचा निरास होतो. आणि तो मार्ग भगवंतानीं चौथ्या आर्यसत्यांत-म्हणजे अष्टांगिक मार्गांत-सविस्तर

सांगितला असून, त्याचा उहापोह मार्गे ४ व्या प्रकरणांत करण्यांत आलाच आहे. आतां त्याचा येथे पुनरुच्चार करण्याचे कारण नाही.

तेव्हां येथे प्रस्तुत विषयास धरून सांगायचा तत्पर्य इतकेंच कीं मूळ अविद्येमुळे प्रपंचाचा हा सगळा विश्वपसारा माजला असून, तो कसा वाढत व विकसत गेला व जातो, हें व्याख्यान या अनुलोम प्रतीत्यासमुत्पादांत भगवंतांनी फार सुंदर रीतीनें गोवून दाखविलें आहे. येथे वाचकांनीं लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट ही कीं बुद्ध भगवंतांच्या तत्त्वज्ञानास-दुःख परंपरेच्या कार्य कारण भावास-अविद्येपासून सुरुवात होते. अविद्येच्या पलीकडे त्यांनी चक्क पडदा टाकला आहे. तेव्हां आम्हांस त्यापलीकडे-जाऊन पाहण्याचें येथे कारण नाही. असो.

संस्कार (संस्कार) - बुद्ध धर्मांत संस्काराचा हा जो महावृक्ष वाढला आहे, त्याचें बीज अविद्येंत गर्भित आहे. या अविद्येपासून प्रथम संस्काराची (संस्काराची) उत्पत्ति होते. पूर्वजन्मातील मनःप्रवृत्ति अगर मनोघटना याला संस्कार असें म्हणतात. संस्काराची उत्पत्ति कशी होते, हें भगवान स्वतः मज्झिमनिकायांत 'संस्कारोत्पत्ति' सुत्तांत सांगतात, तें असें:- 'भिक्षुहो ! तुम्हांना संस्कार-उत्पत्तीचा आतां उपदेश करीत आहे. तो नोंद लक्ष देऊन ऐका व मनांत सांठवून ठेवा. येथें भिक्षु हा श्रद्धा, शील, विद्या, त्याग व प्रज्ञा यांनी युक्त होतसाता, तो मनांत अशी इच्छा करतो कीं, मी मेल्यावर क्षत्रिय कुळांत जन्मावें, अगर ग्राम्हण कुळां जन्मावे, किंवा देवलोकीं जन्म घ्यावा. अशी इच्छा मनांत धारण करून, तिला चित्ताचें अधिष्ठान देतो व त्याची भावना करितो. त्याचा तो चित्तसंस्कार-मनोवृत्ति-पुढील जन्मास कारण होते. हा पुढील जन्माचा-पुनर्जन्माचा-मार्ग आहे.' (म. नि. सुत १२०)

याचाच भावार्थ असा कीं पूर्वजन्मांतील वासना, इच्छा, मनःप्रवृत्ति, इलाच भगवान संस्कार असें म्हणतात. पुनर्जन्मास कारण होणारी पूर्वजन्मातील इच्छा, तिलाच संस्कार असें पारिभाषिक नांव आहे. बुद्धांनी ही कल्पना वैदिक धर्मातून उचललेली आहे. आधारच पाहिजे असल्यास

शतपथांतील योगीश्वर याज्ञवल्क्य प्रभूचें हें पुढील वचन पहा. मनुष्य मरतांना काय प्रकार घडतो, याचें पुढील वचनांत निरूपण आहे तें असें—
 'तमुत्क्रान्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वं प्रज्ञाच ।' (श. प. १४-७-२३-)

भावार्थः— आत्मा निघून गेला म्हणजे त्याच्याबरोबर प्राणही जातो. प्राणाच्या मागोमाग सर्व इंद्रियेहि बाहेर पडतात. त्या जीवात्म्याबरोबर विद्या म्हणजे ज्ञान, कर्म व पूर्व संकल्प उर्फ वासना म्हणजेच मन हींहि निघून जातात. 'या उताऽप्यावरुन जीवाबरोबरच प्राण, इंद्रिये, ज्ञान, कर्म व वासना हींहि निघून जातात. म्हणजे कर्माप्रमाणे पुढील जन्माचे सोबती होतात. हा भावार्थ निष्पन्न होतो. याला लिंगदेह असें पारिभाषिक नांव आहे. हा जो लिंगदेह-सूक्ष्मदेह—आहे, तो शरीराबरोबर नाश पावत नाही. तर जोपर्यंत जीव हा अविद्यावश आहे, प्रकृतिवश आहे—तोपर्यंत तो लिंगदेह त्या जीवाला चिकटून असतो. व त्या लिंगदेहानुसार त्या जीवाला पुढील जन्म लाभतो. अशी ही वैदिक कल्पना आहे.

भगवान् बुद्ध झाले तरी हाच भाव सांगतात. ते म्हणतात कीं श्रद्धा, शील, विद्या व प्रज्ञा यांनी मनुष्य युक्त होत्साता मरण पावतो, व तत्कालीन मनोघटनेप्रमाणें—वासनेप्रमाणें—पुढील जन्म पावतो आणि वैदिकांच्या लिंगदेहांतहि बुद्धोक्त विद्या, कर्म व प्रज्ञा हेच शब्द अक्षरशः अंतर्भूत झाले आहेत. 'तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च' हें शतपथोक्त श्रुतिवचन उपरोक्त बुद्धवचनास तंतोतंत जुळत आहे, हें नाचकांस स्वच्छ कळून येण्यासारखें आहे. या सर्वांना म्हणजे विद्या, कर्म, श्रद्धा, शील, प्रज्ञा यांना एकत्र मिळवून त्यांच्या मिश्रणाला संस्कार शब्द लावण्यांत आला आहे. हेंच थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे वैदिकांचा वासनायुक्त जो कर्मविषाक तोच बुद्धांचा संसार. फक्त शब्दांतच तेवढा फरक, अर्थात व भावांत मुळींच नाही.

कोठें कोठें व केव्हां केव्हां संस्कार याचा अर्थ कर्म असाहि करण्यांत येतो. व तो एका अर्थी युक्तहि आहे. येथें कर्म म्हणजे वासना,

तदनुरूप कृति व तदनुसार फळ-म्हणजे चासना, कृति व फळ-या तीर्होना मिळून कर्म असें व्यापक नांव आहे. वैदिकांचा अर्थही तोच आहे वास-नात्मक कर्म हें व्यक्तीबरोबर नाश न पावतां, फलभोगापर्यंत तें जीवत राहतें. कर्म तसें फळ अगर कर्म तसा भोग, या उक्तीवरून कर्माचें आयुष्य फळ भोगापर्यंत कायम असतें. व मनुष्य मधेंच मेला तर त्या कर्मप्रमाणें फल भोगण्यासाठीं त्यास पुनर्जन्म घ्यावा लागतो. हा झाला वैदिकांचा कर्म सिद्धांत.

आतां बौद्धधर्माचा पाहूं. तो झाला तरी बरील वैदिकाप्रमाणें आहे. फल भोगल्याशिवाय कर्माचा नाश होत नाही. 'न नस्तसि कस्सचि कम्म'—कोणाचेंहि कर्म फळ भोगल्याशिवाय नाश पावत नाही—असा बौद्धांचाहि सिद्धांत आहे. 'यया ययायं पुरिसो कम्मं करोति, तथा तथा पदिसंवेदिस्सति'—म्हणजे मनुष्य ज्या ज्या प्रमाणें कर्म करतो, त्या त्या प्रमाणें फल अनुभवितो—असा त्याचा भावार्थ आहे. कर्माची पूति फलभोगात आहे आणि हा फल-भोग त्याच जन्मांत लाभेल असा कांहीं भ्रंवसा नाही. कारण मरणाचें विघ्न मधें आले तर फलभोगार्थ नवीन जन्म—पुनर्जन्म—हा घेतलाच पाहिजे. सर्व कर्मांचा फल भोगून अंत झाला अगर ज्ञानांजनी त्याचा जळून नाश झाला, तरच निर्वाण-प्राप्ति. एरवी नाही. जो पर्यंत हें कर्मचक्र फिरत आहे, तो पर्यंत निर्वाणाचें नांवहि घ्यावयास नको! कर्म-भोगासाठींच पुनर्जन्माचा अवतार आहे हें येथें उघड सांगण्याचें कारण नाही. यावरून संस्कार म्हणजे पूर्वजन्माजित कर्म उर्फ मनीषटणा ही गोष्ट स्पष्ट होते.

बौद्ध धर्मात संस्काराचें दोन प्रकार सांगितले आहेत. एक प्रतीत्य समुत्पादांतील संस्कार व दुसरा पंचस्कंधातील संस्कार. प्रतीत्यसमुत्पादातील संस्कार हा पूर्वजन्मांतला कर्मविपाक आहे. तो अविद्येचा परिणाम असून, विज्ञाचें कारण आहे. व पंचस्कंधांतला संस्कार हा प्रस्तुत जन्मातील शरी-राशी संबंध आहे. त्याचा अर्थ इंद्रिय स्पर्शज्ञान उर्फ सुखदुःखाचा ठसा असा होतो. सुखदुःखाची जाणीव येदनांपासून होते आणि ती क्षणभंगुर म्हणजे नश्वर आहे. मरणोत्तर त्या येदनांचा म्हणजे स्कंधात्मक संस्काराचा नाश

होतो. पण प्रतीत्यसमुत्पादातील संस्काराची गोष्ट निराळी आहे. अविद्येचा नाश होऊन निर्वाण मिळोपर्यंत हा संस्कार कायम असतो. तो मरणोत्तर नाश पावत नाही. पंचस्कंधांतील संस्कार म्हणजे इंद्रिय विज्ञान हे मरणाबरोबर नाश पावते. म्हणजे ते अनित्य आहे. नश्वर आहे. अघ्रव आहे. 'सब्बे संखारा अनिच्चा,' 'सब्बे संखारा अद्वया,' 'सब्बे संखारा दुःखा' असे जे धम्मपदांत म्हटले आहे, ते या पंचस्कंधांतील संस्काराला उद्देशूनच. प्रतीत्यसमुत्पादातील संस्कार हे कायिक, वाचिक व मानसिक असे तीन प्रकारचे असून ते जन्मजन्मांतरीचे सोबती आहेत. आर्यसत्त्याचें ज्ञान झालें. म्हणजे त्यांची इतिथी होते. पंचस्कंधातील संस्कार हे फक्त बाह्य जगाचे मनावर उमटणाऱ्या ठशाचे द्योतक आहेत. असो.

सारांश संस्कार या शब्दाचे प्रसंगाप्रसंगानें अनेक अर्थ होऊं शकतात उदाहरणार्थ संस्कार याचा अर्थ कारणापासून उत्पन्न झालेले पदार्थ अगर वस्तू. तसेंच विविध वस्तूंचें मिश्रण, वासना, कृत, भय, गति, कर्म, भावना, मानसिक क्रिया, चेतना, जग व जगांतील यच्चपावत् पदार्थ, असे अनेक अर्थ विषयानुसार करण्यांत आले आहेत. याज्ञवल्क्यांनी जनक सभेत अश्व-भेष'कारणारे जनमेजय पारिक्षित कोडे गेले, असा प्रश्न त्यांच्या प्रतिपक्ष्याने त्यांत विचारला असतां 'कर्म ह'व तत्' कर्माप्रमाणे आपल्या कर्म लोकीं गेले, असें उत्तर दिलें आहे. याचा अर्थ असा की कर्माप्रमाणे पुनर्जन्म लाभतो. बौद्ध धर्मातिहि 'पुनर्भवजनकं कम्म' असें चवक म्हटलें आहे. सामान्यतः वर म्हटल्याप्रमाणे संखार म्हणजे कर्म हाच मुख्यार्थ आहे आणि तो याज्ञवल्क्यांच्या उत्तराला अनुसरून आहे. असो. वरील सर्व अर्थांचा उहापोह येथें करून ग्रंथ वाढवूं इच्छित नाहीं. बुद्ध भगवंतांचा अर्थ म्हणजे पूर्ण जन्माजित ज्ञान, कर्म, वासनाघटित मन उर्फ प्रकृति. हाच संस्काराचा खरा व मुख्यार्थ आहे, इतकें लक्षांत ठेविलें म्हणजे बुद्धोरत संस्काराची वास्तव कल्पना येण्यास मदत होते. एवढें सांगून आतां पुढील मार्गाकडे वळतो.

विज्ञान (विज्ज्ञाणं, विज्ञानातीति विज्ज्ञाणं, वि. म. १७४८)

:- पुढे जावपाच्या आधीं प्रथम एक सूचना आम्हांस करावीशी वाटते कीं बुद्धधर्माचें रहस्य समजावयाला अगोदर वैदिक धर्माची-विशेषतः उपनिषद् शान्ताची- पूर्ण माहिती असली पाहिजे. ज्यांना वैदिक धर्म व तत्त्वज्ञान यांचें सूक्ष्म, व पूर्णज्ञान झालें आहे, त्यांनाच बुद्धधर्माचें खरें हृद्गत, रहस्य व मर्म यांची वास्तव ओळख पटण्यास अडचण भासणार नाही. कारण बुद्ध-धर्म हा वैदिक धर्माचेंच अपत्य-वंडखोर अपत्य म्हणा पाहिजे तर-असून, तोंडवळा जरा निराळा दिसला तरी त्याची प्रकृति व कुलगोत्र हें कांही निराळें म्हणता येत नाही. बुद्धधर्माचे विचार, आखणी, मांडणी व शब्दसृष्टि ही सगळी वैदिक ठशाचीच असून, वैदिक धर्माशीच त्याचें अधिक नातें व साम्य आहे. याचें कारण असें कीं बुद्धभगवंतांना त्या धर्मातील तत्त्वज्ञानाचे पूर्ण व सखोल आकलन झालेलें होतें. आणि वेदग्रंथावर त्यांची श्रद्धा व भक्ति नांव घेण्यासारखी होती. आणि म्हणून प्रस्तुत ग्रंथांत आम्ही वैदिक व बुद्ध-तत्त्वज्ञानाचा तौलनिक दृष्टीनें क्रमशः व प्रकरणशः परामर्श घेण्याचें घोजिलें आहे. त्यावरून बुद्ध-धर्माचें खरें रहस्य व साम्यविरोध यावकांस समजण्यास व पटण्यास सोयीचें होईल.

उदाहरणार्थ प्रस्तुत विषयच घेऊं. बुद्धभगवंताचें हें विज्ञान म्हणजे दुसरें तिसरें कांही नसून, साक्षात् वैदिकांचा जीवात्माच होय ! कसें हें या पुढील विवेचनावरून वाचकांच्या लक्षांत येईल. वर संस्कार म्हणजे कर्म-अनुपभुक्त कर्म-पूर्वजन्माची विशिष्ट मनोधटना-असा उलगडा करण्यांत आला असून, त्याचाच पुढचा भाग येथें हाताळण्यांत येत आहे. बुद्ध-धर्मांत कर्म हें मरणाबरोबरच नाश पावत नाही. तें मरणोत्तरहि जिवंत असतें. त्याचा फलभोग मात्पाशिवाय, त्याचा अंत होत नाही. जें नाश पावतें, तें फक्त पंचस्कंधात्मक शरीर होय. याची उत्पत्ति विज्ञानानंतरची असून, विज्ञान हें त्याहून भिन्न आहे. वैदिक धर्मग्रंथांनें शरीर मरतें. जीव मरत नाही. ('जीवपेतं वाय किलेदं म्रियते, न जीवो म्रियते' छां ६-११-३) जीव म्हणजे अविद्या वश चिदंश. याला वैदिक धर्मांत जीवात्मा असें नांव

आहे. आणि बुद्ध-भगवान यालाच विज्ञान असें म्हणतात. कारण तेहि अविद्यावशच आहे ! फक्त ज्ञात फरक, तत्त्वांत नाही.

आतां पुढें एक पाऊल टाकून वैदिक धर्मांत विज्ञानाचें स्वरूप काय आहे, हें थोडक्यांत तेथें डोकावून पाहूं. वैदिकांच्या तत्त्वज्ञानांत विज्ञान हें ब्रम्हच आहे ! ' विज्ञानं ब्रम्ह ' असें तैत्तिरीय उपनिषदांत (तै. उ.२-५) स्पष्ट म्हटलें असून, प्रश्नोपनिषदांत त्याला आत्मा- ' विज्ञानात्मा '— असें संबोधिलें आहे. ब्रम्हाचें अगर आत्म्याचें स्वरूप ' सत्यं विज्ञानं मनन्तं ब्रम्ह ' (शांडिल्य २१२)—सत्य, विज्ञान, व अनंत—असें सांगण्यांत आलें असून, जीवात्म्याचें वर्णन शतपथांत सविस्तर सांगण्यांत आलें आहे तें असें :-

‘ स वा अयमात्मा ब्रम्ह, विज्ञानमयो, मनोमयः, प्राणमयश्च-
क्षुमंयः श्रोत्रमयः पृथ्वीमयः, आपोमयो, वायुमय, आकाश-
मयस्तेजोमयोऽतेजोमयः, काममयोऽकाममयः, क्रोधमयोऽ-
क्रोधमयो, धर्ममयोऽधर्ममयः, सर्वमयस्तत्तदेतदिवंमयोऽ-
दोमय इति ’ (श्र. प. १४-७-२-६).

भाषार्थः— तो हा आत्मा (जीवात्मा) ब्रम्ह आहे, विज्ञानमय आहे, मनोमय आहे, वाङ्मय, प्राणमय, चक्षुमंय, श्रोत्रमय, आकाशमय, वायुमय, तेजोमय, आपोमय, पृथ्वीमय, क्रोधमय, अक्रोधमय, हर्षमय, अहर्षमय, धर्ममय, अधर्ममय सर्वमय असून, शिवाय तो प्रत्यक्षमय व अपरोक्षमय असा आहे. हें जीवात्म्याचें स्वरूप किती व्यापक आहे, विश्वंभर आहे, हें निराळें न सांगता वरील वचनावरून तें स्पष्ट व स्वच्छ प्रतीत होतें. अर्थात जीवात्मा हा पंचमहाभूतात्मक शरीर, पंचेंद्रियें, मन व बुद्धि यांचा बनला असून तोच हें सर्व जग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सर्वत्र व्यापून आहे. त्यांत प्रथमच त्याची गणना विज्ञानमयांत करण्यांत आली असून पुढे उत्तरत उत्तरत बुद्धि मन, इंद्रियें, पंचमहाभूतें यांत तो प्रविष्ट झाला आहे. विज्ञानानंतर बुद्ध्या तत्त्वज्ञानांत मन, इंद्रियें व महाभूतें यांचा क्रमशः नंबर लागला असून, वैदिक धर्मांत आत्मा हा प्रथम विज्ञानदेहांतच प्रगट होतो. म्हणून त्याला

विज्ञानात्मा असें संबोधिलें आहे. देहाचे एकंदर पाच कोश असून, त्यांची नांवे अनुक्रमे आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय व अन्नमय अशी आहेत. त्यांत विज्ञानमय हा कोश जीवात्म्याला आत्मज्ञान होईपर्यंत जन्मोजन्मीं चिकटून असतो. आत्मज्ञान झालें कीं तो गळून जीव शेवटी आनंदमयकोशांत जातो. व पुढें तेथून ब्रम्हरूप होतो आणि ब्रम्हांतच विलीन होतो. अर्थात् तोच मोक्ष आणि बुद्धाचें सांगणें झालें तरी तंतोतंत हेंच आहे. आर्यसत्याचें ज्ञान झालें म्हणजे अविद्येची पकड सुटून, पुढें निर्वाण प्राप्ति होते. म्हणजे मनूष्य जन्ममुक्त, दुःखमुक्त होतो. मग आतां वैदिक व बुद्धधर्मांत विसंगति अशी राहिली कोठें ?

आतां बुद्धाचें विज्ञान हें भगवंताच्या मते काय चीज आहे, या प्रश्नाकडे जरासें घळू. प्रथम येथें हें सांगितलें पाहिजे कीं, बुद्ध हे वैदिकांच्या आत्म्याविषयी अत्यंत मोनव्रत धारण करीत असले, तरी त्याचा अर्थ असा नव्हे कीं त्यांना वैदिकांचा आत्मा मुळीच मान्य नव्हता. आत्मा नाही, असें त्यांनीं कोठेंच स्पष्ट म्हटलें नाही. तसा ज्याचा समज झाला असेल, तो भगदी भ्रामक आहे. तो उघळ असून, निराधार आहे. फक्त इतकेंच कीं, या आत्मवस्तु विषयी त्यांनीं गंभीर मोन स्वीकारलें आहे. 'आत्मा नाही' असें त्यांनीं उघड कोठेंच बोलून दाखविलें नाही ! याविषयी पुढें 'आत्मानात्म' विचारांत अधिक सोल व अधिक विस्तृतपणें निरूपण करण्यांत येईल. अतएव या आत्म्याचा प्रश्न येथें न काढतां त्याला बाजूला ठेवूनच प्रस्तुत विषयाची चर्चा आम्ही करूं इच्छितो.

शिवाय येथें आणखी एक गोष्ट लक्षांत घेतली पाहिजे. ती ही कीं वैदिकांप्रमाणेंच बुद्धांनाहि पूर्वजन्म-पुनर्जन्म, सर्वस्वी मान्य होता. त्यांच्या तोंडच्याच शब्दांत हें सांगावयाचें झालें, 'तर आम्हांस संबोधीकडे घळलें पाहिजे. त्यांना अश्वत्थयुसालालीं संबोधीच्यावेळीं रात्रीच्या प्रथम यामांत जें ज्ञान झालें, तें त्यांच्या पूर्वजन्माचेंच होतें. यावरून त्यांना पूर्वजन्म मान्य होता, हें म्हणणें ओघानेंच प्राप्त होतें. आणि त्याच वेळीं, त्याच भरांत अखेर जे उद्गार निघाले, त्यांत 'मला आतां पुनर्जन्म नाही.'—

‘नस्त्य दानि पुनर्भवो’-हैं महावाक्य त्यांच्याच वाणीतून प्रगट झाले ! यावरून निष्कर्ष निघतो, तो असा की, संबोधित- म्हणजे सत्यज्ञान-रहित- अशा अज्ञानी पुरुषाला मरणोत्तर पुनर्जन्म आहे. अविद्या नाशानंतर- म्हणजे ज्ञानोत्तर- त्याला निर्वाणाचा दरवाजा उघडला जातो. म्हणजे त्याला पुनर्जन्म नाही.

हा जो संसार-जन्ममरणाचें भवचक्र-हें अनादि आहे. म्हणजे तें केव्हां व कसे प्रारंभ झालें, हें समजणें व सांगणें हें मानवी विचारशक्तीला शक्य नाही, असें भगवंतानी स्पष्ट व चकचकीत बोलून दाखविलें आहे. यावरून संसाराचा प्रारंभ केव्हां व कसा झाला-जगाची उत्पत्ति केव्हां व कशी झाली, हें त्यांना सांगता आलें नाही. त्या प्रश्नांत ते खोल शिरले नाहीत. तें मनुष्याला समजणें शक्य नाही असें ते म्हणाले, तरी ‘पुनरपि जननं पुनरपि मरणं’ हें तत्त्व मात्र त्यांस पूर्ण मान्य होतें, याविषयी याद नाही. पूर्वजन्म व पुनर्जन्म हें गृहीत धरूनच त्यांनी आपल्या धर्माची आखणी व उभारणी केली आहे. पुनर्जन्म कसा लाभतो हें त्यांनी स्वच्छ-सांगितलें असून, त्याला कारण अविद्याजनित कर्म-संस्कार-असा निर्वाडा दिला आहे. पूर्वजन्मीच्या कर्माप्रमाणें, वासनेप्रमाणें, पुनर्जन्म लाभतो. आणि तो मनुष्याच्या कुशलाकुशल कर्मावर-संस्कारावर-अवलंबून असतो. ‘पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन’ ही याज्ञवल्क्योक्ति त्यांना पूर्ण मान्य आहे. पूर्वजन्मीच्या कर्माचाच संस्कार (संसार) हें नांव आहे.

मनुष्य कर्म कां करतो याचें उत्तर सुख या शब्दांत आहे. मनुष्य हा स्वभावतः सुखप्रिय व सुखलोभी प्राणी आहे. ‘सुखाय कर्माणि करोति लोकः’ हें सुभाषित प्रसिद्धच आहे. मनुष्याची सर्व घडपड सुखासाठीच आहे व असते. पण तें सहजासहजी कोणाला प्राप्त होत नाही. त्याला कर्माची-प्रयत्नाची-अपेक्षा आहे. त्याचा जन्म होतो, तो अविद्या स्थितीत होतो. त्याला वस्तुस्थितीचें खरें व यथार्थ ज्ञान नसल्यामुळे विश्वाच्या मायावी पसऱ्याकडे-प्रदर्शनाकडे-पाहून, तेथील प्रिय वस्तूत सुख आहे असा समज करून घेऊन, तत्प्राप्त्यर्थ तो कर्म करण्याच्या भरीस पडतो.

अविद्येच्या तंद्रीत त्याला हें कर्म सहसा सुटत नाही व सोडवत नाही आणि कर्माचा प्रभाव असा आहे की, त्याचा फलभोग घेतल्याशिवाय मनुष्याची त्यांतून सुटका नाही. तें कर्म तसेंच नाश पावत नाही 'न नस्सति कस्सचि कम्म' (सु. नि. ३६-१०) असें मुत्तनिपातांत चवक सांगितलें आहे. आणि जोपर्यंत हें कर्म सुटत नाही, तोपर्यंत त्याचा फलभोगहि चुकत नाही. यासना-कर्म-भोग या त्रयीला मिळूनच कर्म हें नांव आहे.

या तीनहि गोष्टी-यासना, कर्म व भोग-एकाच जन्मांत घडून येतील, असा कांही भरंवसा नाही. आणि अविद्येच्या राज्यांत वासनेला म्हणजे तृष्णेला-अंत नाही. ती अनंत आहे. तिचा एकदा उगम झाला की, फलभोगापर्यंत ती गेलीच पाहिजे. एक वासना भोगून संपली की, तिचा अंत होतो हें खरें. पण लागोपाठ तिच्या जागी दुसरी दत्त म्हणून उभी राहते ! ती संपली की पुनः तिसरी हजरच ! असा हा तृष्णाप्रवाह-कर्मचक्र - सारखें चालूं राहतें. ही वासना उर्फ तृष्णा अज्ञानस्थितांत अमर आहे. मनुष्य मेला तरी ती कांहीं त्याच्या बरोबरच मरत नाही, मरणोत्तरहि ती जीवंत राहते. मनुष्य मेला म्हणजे त्याचा सगळा ग्रंथ आटपला-सगळा कारभार विलयास गेला-मार्ग काहींच रहात नाही, हें तत्त्व वैदिकांस काय व बुद्ध भगवानास काय दोघांसहि सारखेंच अमान्य आहे. 'भस्मी-भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः' या कट्ट्या नास्तिक मताचे ते कट्टे विरोधक आहेत. मनुष्य मेल्यावर मार्ग त्याचें काहींतरी शिल्लक राहतें, या आस्तिक मताचे ते आहेत.

तेव्हां आतां मनुष्याचें मरणोत्तर काय शिल्लक राहतें, हें सांगणें व पाहणें आतां क्रमप्राप्तच झालें. म्हणून त्याचा प्रथम उलगडा करून मग बुद्धाचें सांगतो. मरणोत्तर मनुष्याचें काय शिल्लक राहतें, याविषयी याज्ञवल्क्य शतपथांत सांगतात तें असें:-

'तमुत्क्रान्तं प्राणोज्ज्वलकामति प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वप्राणा
अनूत्क्रामन्ति संज्ञानमेवान्वयकामति स एष सः सविज्ञानो भवति
तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञाच ॥

भाषार्थ— आत्मा हा शरीरांतून निघून गेला म्हणजे त्याच्या मागो-
माग प्राणहि जातो. प्राणाच्या मागोमाग सर्व इंद्रियेहि बाहेर पडतात.
हा आत्मा विशेष ज्ञानयुक्त होतसाता बाहेर पडतो. तो विशेष ज्ञानयुक्त
असतो. विद्या, कर्म व वासना हींहि त्याच्या मागोमागच जातात. या वचना-
वरून असें सिद्ध होतें कीं, मनुष्य हा मेल्यावर जीवात्मा शरीराबरोबर
नाश न पावतां मागें स्वतंत्र राहत असून, त्याच्या बरोबर जिवंतपणी
मिळविलेला ज्ञानसंग्रह, केलेलें कर्म व अतुप्त राहिलेली वासना हींहि
निघून जातात. हा वैदिकांचा लिगदेह होय. यांत पूर्वप्रज्ञा, कर्म
व वासना यांची बौद्धधर्मांत संस्कारांत (संस्कारांत) गणना करण्यांत
आली असून, स्थूल देहरहित जीवात्म्याला विज्ञानांत घालण्यांत आलें आहे.
थरील इतपयवचनांत बुद्धांचा समुत्पादातील संस्कार व विज्ञान या दोहों-
चाहि समावेश करण्यांत आला असून, बुद्धांनी त्याचे दोन भाग पाडले
आहेत, इतकाच त्यांत फरक आहे.

यावरून हें उघड आहे कीं मनुष्य मेल्यावर तो त्याचे संस्कार म्हणजे
कर्म व वासना हीं नष्ट होत नाहीत. मरणोत्तर तीं सूक्ष्मरूपानें रहात
असून, जीवात्म्याला चिकटून असतात. हाच भाषार्थ जनकसभेत 'मनुष्य
मेल्यावर कोठें राहतो?' या जातकारय आतंभागाच्या प्रश्नाला याज्ञ-
यावर्यांनी 'कर्म हंच तत्'— त्याची गति म्हणजे त्याचे तें कर्म होय—
असें उत्तर दिलें आहे. आतां एथडे म्हणण्यास जागा झाली कीं विद्या,
कर्म व वासना हीं जीवात्म्याबरोबरच चिकटून रहात असून देहाबरोबर
तीं नाश पावत नाहीत. यालाच वैदिकधर्मांत लिगदेह असें म्हटले आहे.

आता यावर बुद्धाचें काय सांगणें आहे, याचा जरा कानोसा घेऊन
पाहू. त्याच्या आधीं हें सांगितले पाहिजे कीं हा जो पुनर्जन्म लाभतो, तो
प्रस्तुत जन्मीं केलेल्या बऱ्यावाईट कर्मांचा जो फलभोग घ्यावयाचा असतो
त्याला अनुरूप पुढें जन्मणाऱ्या प्राण्याची मनोघटना व बुद्धीची ठेवण बनते.
यालाच बुद्ध संस्कार (संस्कार)—कर्मविपाक— असें म्हणतात. या संस्कारा-
नुरूप पुढील जन्मी जावात्म्याची जी मानसिक ठेवण बनते, तेंच विज्ञान होय.

पुनः पुनः जन्मणारें तें हें विज्ञानच. वैदिक भाषेंत याला चिन्मय-कोश म्हणतात. मरण कालीं वासनायुक्त जें चित्, त्याला बुद्धधर्मांत ' पटिसंधि विञ्जाणं '— हें नांव असून, जन्मोजन्मी तेंच पुनः पुनः जन्म पावतें. यालाच ' नंदि ' अगर ' गंधर्व ' अशीं दुसरीं नावें आहेत. हा जो गंधर्व तोच वैदिकांचा लिगदेह असून, पुनर्जन्मास कारण होणारें जें कर्म तें फलोन्मुख झालें म्हणजे तो गंधर्वच विज्ञानरूपानें मातेच्या गर्भांत प्रवेश करून पंचस्कधात्मक देह धारण करून जन्म पावतो. येथें विज्ञान म्हणजे जीव. आम्ही वैदिक ज्याला जीव म्हणतों त्याला बुद्ध विज्ञान म्हणतात.

याला भगवान् दृष्टान्त देतात, तो मननीय आहे. ते आनंदाला मनुष्य फसा जन्मतो, हें पुढील वाक्यांत स्पष्ट करून सांगतात तें असें—

‘ विञ्जाणं ’ व हि आनंद मातु कुच्छं न औक्क-मिस्सय
अपि नु एवो नामरूपं मातु-कुच्छिस्मि समुच्छिस्सया ’ ति ? नो
हे ‘ सं भन्ते । ’ (दि. नि. १५-२१)

भावार्थः— आनंदा, मातेच्या कुशींत विज्ञान प्रविष्ट झालें नाहीं, तर तेथें नामरूपात्मक शरीर निर्माण होईल काय ? त्याला आनंद उत्तरला— नाहीं भगवान् !’ यावरून हें उघड आहे कीं विज्ञान म्हणजे जीवात्मा हा होय. याला पुष्टि देणारें वचन मज्झिमनिकायांत आढळतें, तेंहि पाहण्यासारखें आहे. तें वचन हें— ‘ भिक्षूहो ! तीन एकत्र झाल्यानें गर्भधारणा होते. माता व पिता एकत्र येतात. माता ऋतुमती असते. व गंधर्व तेथें उपस्थित होतो. याप्रमाणे या तीर्थांचेंहि एकत्रित होण्याने गर्भधारणा होते. त्या गर्भाला माता ही नऊ महिने पर्यंत गर्भांत धारण करते. नंतर वहाय्या महिन्यांत त्याला जन्म देते ’ (म. नि. महातण्हा - संखय मुत्त ३८-१३) येथें गंधर्व असें ज्याला उद्देशून म्हटलें आहे, तोच विज्ञानात्मा होय. हा गंधर्व बुद्ध भायादेवीच्या उदरीं जन्मावयाच्या आधीं बोधिसत्त्व स्थितींत असतां तुसित नांवाच्या देवलोकांत वास करून होता. (हा वैदिकांचा लिग देहात्मा होय.) या सर्व विवेचनावरून विज्ञान (विञ्जाण) म्हणजे

वैदिकांचा विज्ञानात्मा होय. याविषयीं आतां सूत्र मनुष्याच्या अंतःकरणांत संशयास जागा रहात नाही. म्हणून 'संश्लेषारपचमया विद्भ्याणं' असें वर समुत्पादांत सांगण्यांत आले आहे.

नामरूपः- येथपर्यंत प्रतीत्यसमुत्पादाच्या तीन मुख्य अंगांचा- म्हणजे अविद्या, संस्कार व विज्ञान, या त्रयींचा-विचार करण्यांत आला. आतां चौथे अंग जें नामरूप त्याचा विचार कर्तव्य आहे. हें जें नामरूप- म्हणजे पंचस्कंधात्मक शरीर-तें विज्ञानापासून-पटिसंधिचित्तापासून-जन्मतें. येथें नाम म्हणजे मन व रूप म्हणजे पार्थिव देह. या दोहोला मिळून नाम-रूप ही संज्ञा देण्यांत आली आहे. मनामध्ये वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श, तृष्णा या पांचाचा समावेश होतो. 'वेदना, संज्ञा, चेतना, फस्सो मनसि-कारो इदंयुच्चति नामम्' असें अभिधम्मांत म्हटलें आहे. (२-१-८)

'आतां रूप कशाला म्हणतात हें सांगतो. बुद्ध धर्मांत तेज, वायु, आप व पृथ्वी या चार महाभूतांना उद्देशून रूप असें म्हटलें आहे. 'कतमंच भिक्खवे रूपं ? घत्तारो च महाभूता चतुर्न च महाभूतानं उपादाय रूपं, इदं युच्चति भिक्खवे रूपं' अशी रूप शब्दाची व्याख्या करण्यांत आली आहे. (अभिधम्म, २-१-८)

भावायः- तेज, वायु, आप व पृथ्वी हीं चार महाभूतें व त्या चार महाभूतांचें मिश्रण यांपासून रूप बनलें आहे. प्राण्याचें हें शरीर महाभूतांच्या मिश्रणापासून-म्हणजे रक्त, मांस, त्वचा, हाड इत्यादि घटक द्रव्यांपासून-बनलेलें आहे. तेव्हा मनुष्य हा जडदेह, सूक्ष्ममन व विज्ञान या त्रयींचा मिळून झालेला आहे. हेच वैदिकांचे अन्नमय, मनोमय व विज्ञानमय कोश होत.

येथें विशेष सांगायलाचें हें की बुद्ध हे चारच महाभूतें मानतात. म्हणजे तेज, वायु, आप व पृथ्वी हीं चारच महाभूतें त्यांना मान्य आहेत. आकाश हें महाभूत त्यांना मान्य नाही. व तीं कशीं झालीं व केव्हां झालीं याचाहिं खुलासा ते करीत नाहीत. पण त्याचें स्पष्टीकरण वैदिक धर्मांत आढळतें तें असें:-

‘आत्मा या इदमग्र आसीत्’ हें प्रथम सांगून ‘तस्माद्वा
एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशवायुः। वायोरग्निः।
अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी॥’ (तं उ. २-१)

असा पंच महाभूतांच्या उत्पत्तीचा क्रम सांगण्यांत आला आहे.
आकाश तत्त्व हें महाभूतांपैकी आद्यतत्त्व आहे, हें आधुनिक विज्ञान
शास्त्रसोनाहि मान्य आहे. आणि बुद्ध तें कोठेंहि इनकार करीत नाहींत
पण त्यांच्या मते फक्त चारच महाभूतें असून तीं इंद्रियगम्य आहेत आणि
त्यांच्या मिश्रणानें शरीराचीं घटक द्रव्ये बनलीं आहेत.

भगवान् बुद्धांनी जगाचें प्रगट स्वरूप नामरूपांनी अभिव्यक्त झालें
आहे, असें सांगितलें आहे आणि यातबल्यहि तसेंच सांगताहेत. ‘नामरूप’
हा शब्द जसा बुद्धधर्मांत आढळतो, तसाच तो वैदिक धर्मांतहि आढळतो.
तें वचन शतपथांत पुढीलप्रमाणें आहे.

‘तद्वेदं तद्वाग्या-कृतमासीत्। तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते ऽ सौनामा
यमिदं रूप इति॥’ (श. प. १४-४-२-१५)

भाषार्थः- तें हें जगत् त्याकाळीं अव्याकृत म्हणजे अव्यक्त स्वरूपांत
योजरूपाणें होतें. पुढें आत्मा स्वतःच ‘याचें’ अमुक नांव व अमुक रूप अशा
प्रकारें नाम व रूप यांनी जगत् व्याकृत म्हणजे अभिव्यक्त करता झाला.
जगत् हें परमात्म्याचें व्याकृत रूप असून, जीव हा सूक्ष्म रूप आहे. नाम हें
पदार्थ ओळखण्याकरतां व रूप हे पदार्थाच्या आकृति बदल योजण्यांत
आलें आहे. अविद्या, संस्कार व विज्ञान हीं सूक्ष्म रूपांत असून, पुढील
जगत् हें स्थूल रूपांत दृश्य सुप्तीतलें आहे.

बुद्धाच्या मते मनुष्य हा पंच स्कंधाचा मिळून झालेला आहे. रूपउपादा-
नस्कंध, वेदना-उपादानस्कंध, संज्ञा-उपादानस्कंध, संस्कार-उपादानस्कंध
व विज्ञान-उपादानस्कंध असे हे पांच उपादानस्कंध असून, त्यांच्या एकत्री

करणानें मनुष्य देहाची उत्पत्ति होते. सारांश प्रतीत्यसमुत्पादातील विज्ञान व घोवीस तत्त्वांचा जड देह आणि सूक्ष्म मन या त्रयींचा संघात म्हणजेच मनुष्य, पैकीं या तीन्हींत विज्ञान मात्र मागे राहतें. आणि हेंच मरणोत्तर व पुढील जन्म याययाच्या आधीं पटिसंधि रूपानें राहून पुढील जन्मांत पुनः विभंग होऊन प्रगट होतें. नामरूप मात्र नाश पावतें. विज्ञान मात्र नाश पावत नाही. अविद्या असेतोपर्यंत तेंहि विद्यमान असतें. सुख-दुःख भोगणारें व स्वर्ग-नरक यांत प्रवेश करणारें तें हें विज्ञानच. असो. नामरूपाची ही अशी कथा आहे. अतएव 'विज्ञानपञ्चया नामरूपं' हा सिद्धांत घोषित करण्यांत आला. ही विचारसरणी जवळ जवळ विकास वादासारखी आहे.

पडिन्द्रिये (सळायतन) - 'आये तनोति आयतंच नपतीति आयतनं' अशी विमुद्धिमगांत आयतनाची व्याख्या दिली आहे. बुद्धधर्मांत हीं आयतनें-म्हणजे इन्द्रिये-बारा आहेत, असें म्हटलें आहे. तीं अशीं:-

‘द्वादसायतनानि-चक्खायतनं, सोत्तायतनं, घानायतनं जिह्वा-यतनं, कायायतनं, मनायतनं, रूपायतनं, सदायतनं, गंधायतनं, रसायतनं, फोट्टब्बायतनं, धम्मायतनं.

(अभिधम्म, १-७-५-३८ व वि मं. १५-१)

भावायं-इन्द्रिये हीं बारा आहेत. त्यांचा तपशील तो असा-चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय, कायेन्द्रिय, मनोन्द्रिय, रूपेन्द्रिय, शब्देन्द्रिय, गंधेन्द्रिय, रसेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय, व धर्मेन्द्रिय. अशीं हीं बारा इन्द्रिये-आयतनें-आहेत.

अर्थात् या वचनाचें मूळ याज्ञवल्क्यांच्या बृहदारण्यांत-अर्थात् शतपथांत-आढळतें तें असें :-

स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वगे-
कायनमेवं सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेवं सर्वेषां रसानां

जिह्वाकायनमेवं सर्वेषां रूपानां चक्षुरेकायनमेवं सर्वेषां
शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेवं सर्वेषां संकल्पानां मन एकायनम्'
(वृ. २-३-११).

सर्वं उदकाचें प्राप्तव्यस्थान म्हणजे आश्रयस्थान-जसा समुद्र, तद्वत
सर्व स्पर्शाचें एकमेव केंद्रस्थान म्हणजे त्वक् (कातडें) हें होय. त्याचप्रमाणे
सर्वगंधाचें नाक, सर्व रसाचें जीभ, सर्व रूपाचें चक्षु, सर्व शब्दाचें श्रोत्र व
सर्व संकल्पाचें मन हें एकायतन-आश्रयस्थान-केंद्रस्थान-आहे.

हाच भावार्थ प्रश्नोपनिषदांत थोडक्यांत पण स्पष्ट रीतीनें सांगण्यांत
आला आहे.

'चक्षुश्च द्रष्टव्यं च, घ्राणं च घ्रातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं च'
त्वक्च स्पर्शयितव्यं च, वाक्च वक्तव्यं च, मनश्च मंतव्यं च'
(प्रश्न ४-८)

येथें 'द्रष्टव्यं, श्रोतव्यं, घ्रातव्यं, रसयितव्यं, स्पर्शयितव्यं, वक्तव्यं,
मंतव्यं, असे जे शब्द आहेत, त्या ऐवजी बुद्धांनी रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श
व धम्म हे पर्याय शब्द उपयोगिले आहेत. पण चरील शतपथवचनाचें अगदी
शब्दशः अनुकरण करण्यांत आलें आहे, हें अभिधम्म व शतपथ वचनें ताडून
पाहिल्यास चाणाक्ष वाचकांच्या तत्काळ ध्यानांत येईल.

आतां वैदिकांच्या दृष्टीनें सहाच इंद्रिये असून, त्यांचे विषयहि सहाच
आहेत. अर्थात् इंद्रिये व त्यांचे विषय मिळून बारा होतात. बुद्धांनीहि
तितकीच मानली आहेत. वर अभिधम्मांत बारा आयतनें सांगण्यांत आलीं
असून, त्यांत वैदिकांचीं सहा इंद्रिये व त्यांचे सहा विषय यांचा समावेश
होतो. तेव्हां याबाबतींत वैदिक व बुद्ध यांच्या मतांत म्हणण्यासारखा फरक
नाहीं. हीं जीं शरीरांत इंद्रिये आहेत, त्यांचा उपयोग असा आहे कीं, तीं
मनुष्याला बाह्यजगाचें ज्ञान करून देतात. अर्थात् मनुष्याला जगाचें जें

ज्ञान होतें, तें या इंद्रियांकरवीं होतें. म्हणून त्यांना ज्ञानद्वारे असें म्हणण्यांत येतें. अस्तु. येथें ध्यावयाचा योग हा की नामरूपापासून-शरीरापासून-इंद्रियांची उत्पत्ति आहे. अतएव 'नामरूपपञ्चया पळायतनं' असें म्हटलें आहे. हें ज्ञाल्यावर आता पुढील विषयाकडे वळूं.

स्पर्श (फस्स):- फुसती ति फस्सो-स्पर्शतें म्हणूनस्पर्श) असें विमुद्धि-मग्नांत म्हटलें आहे. (वि. म. १७-४८) शरीरामध्ये बाह्यजगाचें ज्ञान होणेसाठीं विविध इंद्रियें असलीं, तरी मनुष्याला त्याचें ज्ञान व्हावयास इंद्रियांचा व त्यांच्या त्यांच्या विषयाशी संबंध यावयास पाहिजे. इंद्रियांचा विषयाशी जो संबंध या संपर्क त्याला स्पर्श असें म्हणतात. डोळ्याचा आणि रूपाचा संबंध आला म्हणजे त्यापासून मनुष्याला रूपस्पर्श होतो. या स्पर्शज्ञानाला 'चक्षुर्विज्ञान' असें पारिभाषिक गांव आहे. त्याचप्रमाणे श्रोत्रांचा व जगाचा संबंध आला म्हणजे मनुष्याला शब्दस्पर्श होतो. आणि नाकामुळें गंधस्पर्श जिभेमुळें रसस्पर्श व त्वचेमुळें धातु स्पर्श होतो.

अर्थात हें ज्ञान -हें स्पर्शज्ञान-होण्याला एकंदर तीन गोष्टींची अपेक्षा आहे. उदाहरणार्थ, रूपज्ञान घेऊं. रूपाचें ज्ञान व्हावयाला, त्याचें इंद्रिय-जी दृष्टि-ती प्रथम निर्दोष असावयास पाहिजे. त्यानंतर तिचा व बाह्यवस्तूंचा संबंध यावयास पाहिजे. एवढ्यावरच रूपज्ञान होणार नाही. तर त्यावेळेला तेथें मनहि हजर असावयास पाहिजे. म्हणजे मन, डोळा व वस्तु या तोहींचा एकसमधावच्छेदेकरून जेव्हां संबंध घडेल, तेव्हांच मनुष्याला रूपज्ञान होईल. एरवीं नाही. हाच नियम इतर इंद्रियज्ञानालाहि लागू आहे. अतएव या स्पर्शज्ञानाला मनाची अपेक्षा असल्यामुळें याज्ञवाक्यांनी 'मनसा पश्यति मनसा शृणोति' - मनाच्या योगनें मनुष्य जगाचें रूप पाहतो व मनानेंच शब्द ऐकतो असें म्हटलें आहे, तें अगदी शास्त्रशुद्ध असून भगवंतानाहि तें कबूल करणें भाग पडलें. तेव्हां लक्षांत ठेवावयाची गोष्ट ही की इंद्रियापासून स्पर्श संभवतो. हें तत्त्व 'पळायतनपञ्चया फस्सो' या वचनांत समाविष्ट करण्यांत आले.

वेदना :- वेदना म्हणजे स्पर्शज्ञान-बाह्यजगचे स्पर्शज्ञान. 'वेद-
यति वेदयतीति खो आवुसो तस्मा वेदना ति वुच्यते' मनुष्य इंद्रियामार्फत
जाणतो त्याला वेदना म्हणतात. असे विमुद्धिमग्णांत (१७-१२५) म्हटलें
आहे. स्पर्शपासून जें जाणलें जातें-इंद्रियाला विषयसंपर्कनिं होणारें जें
ज्ञान-ती वेदना होय. म्हणजे विषय व इंद्रिय यांचा संयोग घडून आला,
म्हणजे त्यापासून वेदना उत्पन्न होते.

‘चक्षुसंपस्सजा सोतधाणजिह्वाकायमनोसंपस्सजा वेदना’

चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काया व मन यांच्या विषय-संस्पर्शाने
उत्पन्न होणारें जें इंद्रिय ज्ञान त्याला वेदना असें म्हणतात.

‘अर्थात् ही वेदना विषयस्पर्शपासून उत्पन्न होते आणि ती तीन
प्रकारची आहे. ‘तिविधा वेदना सुखं दुःखं अदुःखमुखं चेति’ -सुख,
दुःख व उपेक्षा असे वेदनेचे तीन प्रकार आहेत. विषयाच्या स्पर्शपासून
संयोगापासून-होणाऱ्या अनुकूल व इष्ट वेदनेला सुख, प्रतिकूल व अनिष्ट
वेदनेला दुःख व सुखदुःख दोन्ही होत नसतील तर उपेक्षा असें म्हणतात.
‘इदंकोदंठव्यानुभयलवणं सुखं’ व ‘अनिदंकोदंठव्यानुभयलवणं दुःखं’
अशी विमुद्धिमग्णांत बौद्धधर्माची व ‘अनुकूल वेदनीयं सुखं, प्रतिकूल वेदनीयं
दुःखं’ अशी बौद्धिक धर्माची सुखदुःखाची व्याख्या असून, दोन्हीचें लक्षण
जवळ जवळ एकच व सारखेंच आहे.

सारांश हा कीं, प्रिय वेदनेला सुख व अप्रिय वेदनेला दुःख हें नांव
असून, इंद्रिये व बाह्य जग यांच्या संयोगानें सुखोत्पादक वा दुःखजनक
अशा वेदना उत्पन्न होतात. अर्थात् या वेदनांना विषयस्पर्श हें कारण
आहे, हें सांगण्याचा भावार्थ. या सुखदुःखाविषय वेदना अनित्य आहेत, क्षय-
घर्मी आहेत, व अखेर त्या नाश पावणाऱ्या आहेत, असें भगवानांनी या
वेदनांना उद्देशून सांगितलें आहे. ते म्हणतात-

‘सुखापि यो अग्निवेसन वेदना अनिच्चा सङ्गता पटिच्च-

समुप्पन्ना लयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा’

(म. नि. ७४-३)

असो. सांगण्याचें तान्पर्य कायतर ‘फस्तवच्चाया वेदना’ हें आहे.

तृष्णा (तण्हा)- पुढे या वेदनांपासून तृष्णा संभवते. ' परितस्ततो ति तण्हा '-हवेसें वाटतें-विषयाची ओढ, चटक-लागते-म्हणून तिला तृष्णा असें म्हणतात. (वि. म. १७-४८) तृष्णा म्हणजे सुखदायक विषयाची उपभोगेच्छा. ज्या ज्या वस्तूपासून अनुकूल वेदना होतात, सुखाच्या लहरी अंतः करणांत उठतात, त्या त्या वस्तूवर त्या त्या इन्द्रियाचें प्रेम-आसक्ति-ममत्व जडून ती वस्तु आपणास हवीशी वाटून पुनः पुनः तिचा उपभोग घेण्याची मनांत प्रेरणा होऊन, ती जवळ करण्याची उत्कट वासना-प्रबल इच्छा - उत्पन्न होते. याला म्हणतात तृष्णा. भगवान या तृष्णेंचें स्वरूप कथन करतात तें असें:-

‘ या’ यं तण्हा पोतोभविका, नन्दिराग सहगता तत्र तत्राभि-
नन्दिनी, सेय्ययीदं कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा ’।

(दी. नि. २२-१९)

भिक्षुहो ! येथें पुनः पुनः उद्भवणारी-राहून राहून उसळी मारणारी-राग व लोभ यांनी युक्त, जेथें तेथें सुखदायक वस्तूंमध्ये रममाण होणारी तृप्तीची इच्छा धरणाारी-अशी जी मनोवृत्ति, ती तृष्णा होय. कामतृष्णा, भवतृष्णा व विभवतृष्णा अशी ती त्रिविध असून, सर्व दुःखाची ती मायकूस आहे.

उदाहरणार्थ, इंद्रियें हीं बहिर्दृष्टि असल्यामुळे तीं जगाकडे व जगातील विविध वस्तूंकडे धांवत असतात. तेथें सुंदर रूप दृष्टीस पडलें की त्यापासून डोळ्याला- हें रूप ग्रहण करण्याचें इंद्रिय आहे- सुख वाटून, हृषं वाटून, त्या वस्तूवर डोळ्याची आसक्ति जडते, म्हणजे त्यावर प्रेम जडतें आणि तें सुंदर रूप सदैव डोळ्यापुढें असावें अगर पुनः पुनः इछे-प्रमाणे पहावयास मिळावें अशी मनांत वासना-इच्छा-उद्भवते, याला रूपतृष्णा (रूपतण्हा) असें म्हणतात. त्याचप्रमाणे बाहेर कोठें मधुर-ध्वनि अगर मंजुल आवाज ऐकूं आला, म्हणजे कान तेथें टक्कारून राहतात व ती सुस्वर नाद पुनः पुनः ऐकण्याचा मोह सुटतो. याला शब्दतृष्णा (शब्दतण्हा) असें नांव आहे. याचप्रमाणे नाकाला गंधतृष्णा,

जिभेला रसतृष्णा, त्वचेला स्पर्शतृष्णा व मनाला संकल्पतृष्णा असे तृष्णेचे हे निरनिराळे पर्याय आहेत. आणि या मधुर विषय-सुखावर त्या त्या इंद्रियांची आसक्ति जडून - प्रेम जडून - तिकडे त्यांची सारखी ओढ लागून राहते. हीच तृष्णा होय.

मनुष्य हा संसारांत-विविधविषयांच्या सुखोपभोगांत-मोहजालांत-अडकून त्यांतच गुटमळून राहण्याची रात्रंदिवस इच्छा करीत असतो, ती या तृष्णेपार्यांच. जगांत ज्या ज्या म्हणून सुखकर, हितकर, आनंदकर, वस्तू आहेत, त्या सर्व प्रिय असून, त्यांचा सदैव सहवास व उपभोग घेण्याची प्रवृत्ति - अनिवार्य इच्छा - मनुष्यांत सदैव उरकट व प्रबल होऊन राहते, त्या प्रवृत्तीला तृष्णा असें म्हणतात. ही जी सुखलालसा - विषय-सुखभोगेच्छा - ती कामतृष्णा होय. आणि ही कामतृष्णा शमविषयासाठीं-विषयसुखाचा - जागतिक सुखाचा - उपभोग घेण्यासाठीं अधिकांत अधिककाल दीर्घकाल - जगण्याची आणि त्यासाठीं पुनः पुनः जन्म घेण्याची मनांत वासना - इच्छा उत्पन्न होते. तिला भयतृष्णा असें नांव आहे. इहलोक यात्रा संपवून परलोकांत गेल्यावर तेथेदेखील सुखोपभोग मिळावा अगर पुढे जन्मच येऊ नये, अशी जी इच्छा ती विभयतृष्णा होय. याप्रमाणे तृष्णेचे हे असे तीन प्रकार असून त्यांचा उगम वेदनेपासून होतो. मनुष्य जीपर्यंत बहिर्वर्णित असतो, आपले सुख बाह्य जगांत आहे. अशा भ्रमांत असतो, तोपर्यंत या तृष्णेची मगरमिठी त्यास मुटता मुटत नाही. व सोडविता येत नाही. तृष्णेच्या जवड्यांत तो संपूर्ण गेलेला असतो. असें हें तृष्णामहात्म्य आहे. या तृष्णेला कारण इंद्रिये आहेत म्हणून 'पळायतन-पच्चाया तण्हा' असें भगवान सांगतात. असो. आतां पुढे चालूं लागूं-

उपादान- उपादान म्हणजे असक्ति-विषयप्रेम. 'या वेदनासु नंदी तदुपादानं' (म. नि. ३८-१४)-वेदनावरील जें प्रेम-जी आसक्ति-तें उपादान होय. हें उपादान उर्फ आसक्ति तृष्णेमुळे होतें. ज्या वस्तूपासून सुखवेदना होतात, ती वस्तु मनांत आकपिली जाते. म्हणजे मन तेथे आसक्ति होऊन-तेथे जडून-यसतें. या आसक्तिमुळे-प्रेमभावानेमुळेच-काम-वासना-भोगवासना

उद्भवून, प्रवळ होऊन, इंद्रियें त्या वस्तूचा ध्यास घेऊन वसतात. तिकडे धावूं लागतात. अर्थात् हा ध्यास-ही आसक्ति-ही ओढ विषयांपासून जेव्हां सुख होईल, आनंद होईल, आल्हाद होईल तेव्हांच संभवते. एरवी नाही.

‘यो लो आवुसो पञ्चुपादानखन्देसु छन्दरागो तं तत्थ उपादानं ति’
— पांच उपादानखंडांमधील जें प्रेम, त्याविषयी जी आसक्ति तिला, मित्रा उपादान असें म्हणतात. (म. नि ४४-२२)

सारांश पंच उपादान स्कंधाविषयी जें गाढप्रेम, दृढ आसक्ति, म्हणजेच उपादान आणि याची उत्पत्ति तृष्णेपासून-सुखोपभोगेच्छेपासून-होते व आहे, हाच भावार्थ तण्हापच्चया उपादानं वचनांत गोवून ठेवला आहे.

भवः— (‘भवति, भावयति चा ति भवो’ (वि. म. १७-४८)
भव म्हणजे होणें-उत्पन्न होणें-जन्म देणें-अर्थात् गर्भांत प्रवेश करणें. म्हणजे गर्भयास. सुखोपभोगाला पंच महाभूतात्मकाची म्हणजे पायिव शरीराची आवश्यकता आहे. शरीराशिवाय सुखोपभोग मिळणें नाही. आणि शरीर निर्माण होण्यास प्रथम गर्भप्रवेश व तेथे काही काल वास्त करणें हें अवश्य आहे. आणि हें कसें संभवतें याविषयी भगवान सांगतात तें असें—

‘यतो च लो भिषखवे मातापितरो च सन्निपाता होन्ति,
माताच उत्तुनी होति, गन्धब्बो च पच्चुपटिठतो होति,
‘एवं तिण्णं सन्निपाता’ गन्धस्तावकान्ति होति’

(म. नि. ३८-१३)

भावार्थः— भिक्षुहो ! हे तीन एकत्रित झाल्याने गर्भधारणा होते. म्हणजे माता व पिता यांचा संयोग, त्यावेळी माता ऋतुमती असणें आणि त्याप्रसंगी गन्धर्व तेथें हजर असणें, हे तीन एकत्रित होण्याने गर्भधारणा होते. यालाच भव असें म्हणतात. येथे गन्धर्व हा शब्द वापरण्यांत आला आहे, तो जीवात्मा-विज्ञानात्मा-या अर्था वापरण्यांत आला आहे. याला ‘पटिसन्धि विज्ञान’ हें नांव आहे. हें वाचकांनी लक्षांत ठेवावें. सारांश उपादानपच्चया भवो’ असा निर्णय घेण्यांत आला.

जाति:- ('जननं जाति' वि. म. १७-४८) मातेच्या गर्भातून बाहेर येणे याला जन्म हें नांव असून, जन्मालाच जात हा शब्द भगवातांनी वापरला आहे. भव म्हणजे गर्भोत्पत्ति व जाति म्हणजे गर्भप्रसूति. याविषयीं यच्चन आढळतें, तें असे:-

यं मातुकुच्छिंस्मि पठमं चितं उत्पन्नं, पठमं विज्ज्ञाणं पातुभूतं,
तदुपायसं वच्छ जाति' (वि. म. १६-३२)

मातेच्या गर्भात प्रथम चित्त व विज्ञान यांचा प्रादुर्भाव होणे याला मनुष्याचा जन्म असें म्हणतात. आणि हें जन्मणे मोठें दुःखप्रद आहे. कारण मूल जन्मावयाच्या वेळीं तें सुखानें जन्मत नाहीं. त्यावेळीं त्याला मोठे कष्ट व दुःख होतें. अर्थात् बुद्धाच्या मते दुःखाला सुरुवात होते, ती जन्मापासून होते. 'जाति पि दुःखा' असें भगवंतांनीं स्पष्ट घोषित केले आहे.

जरा- ('जीरणं जरा' वि. म. १७-४८) जीर्ण होणे-निसत्त्व होणे-याला जरा असें म्हणतात. अर्थात् जरा म्हणजे म्हातारपण. प्राण्याच्या एकंदर पांच अवस्था आहेत, उदय, वाढ, विकास, वृद्धता व विनाश. प्राणी जन्मतो, वाढतो, विकास पावतो, जीर्ण होतो व अखेर मरून जातो. प्राण्याच्या दुःखाला प्रथम जन्मापासून सुरुवात होते. 'इदं खो पन भिक्खवे दुक्खं अरियसत्तच्च' ।- भिक्खूहो ! हें सर्व दुःख आहे, काय दुःख आहे, तर भगवान त्याचा पुढे खुलासा करतात, तो असा- 'जाति पि दुक्खा, जरा पि दुक्खा, मरणं दुक्खं'- जन्म हें दुःख, म्हातारपण हें दुःख, मरण हें दुःख आहे. अर्थात् जन्माच्या नंतर दुःखाचा फार मोठा शटका म्हातारपणीं येतो. कारण त्यावेळीं शरीराची अवस्था मोठी नाजूक व केविलवाणी झालेली असते. विमुद्धिमग्णांत या वृद्धपणाचें वर्णन केले आहे, तें मननीय आहे.

‘ अगाधं शिथिलो भावा, इन्द्रियानं विकारतो ।

योष्यनस्त विनासेन, यलस्त उपधाततो ॥

विपवासा सतादीनं, पुतबोरहि पत्तनो ।

अपसादनीयतो चेव, भिग्यो बालत्तपत्तिया ॥

पप्पोत्ति दुक्खं यो मच्छो कायिकं वाचिकं मानसं तथा ।

सम्बमेतं जराहेतु यस्मा, तस्मा जरा दुक्खाति ॥ ’

(वि. म. १६-४५)

भावायं, अवयवांची शिथिलता, इंद्रियांची दुर्बलता, यौवनाचा नाश, शक्तीचा व्हास, विस्मरणशीलता, इतर अनेक दोष, स्त्रीपुत्रादिकांकडून अवहेलना व पाण-उतार व बुद्धिभ्रंश या सर्व गोष्टींमुळे मनुष्य शारीरिक, वाचिक व मानसिक दुःख अनुभवितो. आणि या सर्व अनर्थास म्हातारपण हेंच मुख्य कारण आहे. म्हणून म्हातारपण हें दुःख आहे आणि या म्हातारपणासारखे दुसरें दुःख नाही. या वयांत इंद्रियांचे सर्व खेळ पंशवतात व नाड्या आंखडतात, व शरीराची बांधणी खिळखिळीत होते.

प्रकृति ताळ सोडते, पाप लटपटतात, हात कांपतात, स्मरणशक्ति म्हास पावते व बुद्धीत भ्रंश होतो, दिवसा चैन नाही व रात्री शोष नाही. तशांत व्याधीची पीडा व मरणाची भीति !!! या सर्व आपत्तींचा विचार केला म्हणजे म्हातारपण हें अत्यंत दुःखदायक आहे, ही गोष्ट मान्य करावीच लागते. म्हणून भगवान् म्हणाले, ‘ जरा पि दुक्खा ’ आणि त्या दुःखाला जन्म कारण आहे. म्हणून ‘ जातिपच्चया जरा ’

मरण—(मरन्ति एतेना’ ति मरणं)—शरीर नाश पावतें - शरीर व प्राण यांचा वियोग - तें मरण. हा सुष्टीचा नेम - क्रम - धर्मच—आहे की, जो जन्मला, तो मरणारच, ‘ दिसेल तितुकें नासेल ’ हा सुष्टिधर्मच आहे. अथात् जन्म तेव्हे मरण. ‘ जातस्यहि वृक्षो मृत्युः ’ हें तत्त्व त्रिकालाबाधित सत्य आहे. म्हणून भगवंतानी ‘ मरणन्तं हि जीवितं ’ असें स्पष्टच बोलून दाखविलें असून, ही आपत्ति मनुष्याला सर्वांत मोठी दुःखप्रद आहे. आणि

म्हातारणीं तर या मरणाचें सतत भय असतें. ' निच्चं मरणतो भयं ' ही भगवदुक्ति या वयांत सतत भेडसावीत असते. कारण ती प्रसंगच तसा कांही चमत्कारिक असतो. तो क्षण आला कीं जगाला व जगातील सर्व पदार्थांना-प्रिय वस्तूंना-पुत्र दारादि व इष्ट मित्र-सखी व प्रेमळ-जन यांना-कायमचें मुकावें लागतें! मग ती गोष्ट दुःखद व दुःसह नव्हे असें कोण म्हणेल ? मरण-मग तें केव्हांहि व कोणालाहि येवो- अत्यंत अप्रिय व म्हणून नावडती गोष्ट असून, तें येतें, त्याला ही पुढील कारणे आहेत.

‘ आयुक्खयेन, कम्मक्खयेन, उभयक्खयेन, उपच्छेदक कम्मना चेति-चतुधा मरणमुत्पत्ति नाम ’ असें अभिघम्मांत सांगितलें आहे.

(अ. मि. १-५-८-३४)

याचा भावार्थ असा कीं, आयुष्य संपलें म्हणजे, कर्मक्षय झाल्यावर, आयुष्य व कर्म या दोहोंचाहि क्षय झाल्यावर, अगर मध्येंच आयुष्य छेदक कर्मांनीं-अपवाताने-मरणाची उत्पत्ति होते. आणि हें मरण अप्रिय व दुःखद असून, तें कोणालाहि नको असलें तरी तें कोणालाहि चुकवितां येत नाहीं. शाड प्रथम वजतें मग अंकुरतें, नंतर वाढतें, फुलतें, फळतें आणि अखेर सुकून-वठून-जातें, तद्वत् मनुष्याची सुढां गोष्ट आहे. तो प्रथम गर्भस्थ होतो. नंतर जगांत जन्मतो, पुढें वाढतो, नंतर संसारास लागतो, कालांतराने म्हातारा होतो आणि अखेर मृत होऊन मार्तांत मिसळून जातो ! हा सृष्टीचा निष्ठुर पण अवाधित क्रम असून, त्याला अपवाद असा कोठेंच आढळत नाहीं. तेव्हां सांगावयाचें तात्पर्य काय तर जन्म व जरा याप्रमाणेंच मरण हेंहि अपरिहार्य असून तें दुःखद आहे. आणि भगवंतानी सुढां हेंच म्हणजे ‘ मरणं दुक्खं ’ असें सांगून, त्याला जन्म हेंच मूळ कारण आहे - ‘ जाति-पच्चया जरामरणं ’- असा निर्वाळा दिला आहे.

शोक- (शोक) - ‘ शोक नाम आतिव्यसनादीहि फुट्टस्स चित्त. संतापो ’ (वि. म. १६-४८) प्रियजनांच्या वियोगाने झालेला चित्तसंताप याचीहि दुःखांतच गणना करण्यांत आली आहे. या शोकाचें लक्षण सांगितलें आहे तें असें:-

सत्तानं हृदयं सोको विससल्लं तु तुज्जति ।
 अग्गितत्तो व नाराचो भुसञ्च दहते पुन ॥
 समावहति च व्याधि-जरा-मरण भेदनं ।
 दुक्खस्मिं विविधं यस्मा, तस्मा दुक्खोति मुच्चति ॥

(वि. म. १६-४८)

भाषार्थः— शोक हा विपारी शल्याप्रमाणे मनुष्यांच्या हृदयाला व्यापित करतो. त्याचप्रमाणे तापविलेल्या लोखंडी गोळ्याप्रमाणे तो पुनः पुनः भयंकर चटके देतो. तो रोग, जरा, मरण, नाश व इतर अनेक प्रकारचीं दुःखे देणारा असल्यामुळे, त्याची गणना दुःखांतच केली आहे. शोकाचा हा असा प्रभाव असून संसारांत अनेक प्रकारे तो मनुष्यांना सतावीत असतो. प्रिय वस्तूच्या नाशामुळे, अगर वियोगामुळे त्याची उरपत्ति होत असून, तो प्राण्यांना फार हाराण करणारा आहे. म्हणून भगवातांनी त्याला ' जातिपच्चया सोको ' असे म्हटले आहे.

परिदेव— (' परिदेवो नाम जातिव्यसनादीहि फुट्ठस्स वचीलापो ' (वि. म. १६-४९) परिदेव म्हणजे आक्रोश, रडणे-ओरडणे इत्यादि. आप्तस्वकीयांचा व इष्टमित्रांचा वियोग झाला, म्हणजे दुःखातिरेक होऊन मनुष्य हा स्फुंदत स्फुंदत रडू लागतो. आक्रोश कळू लागतो. रडत रडत त्याचे गुणगान व स्वभाववर्णन करून वेड्याप्रमाणे ओरडत सुटतो.

दुःख— (दुःखं नाम कायिकं दुःखं) दुःख हें शरीराला पोडा देणारे व अस्वस्थ करणारे आहे. शोक व परिदेव हीं मानसिक व याचिक दुःखे असून, दुःख हें कायिक आहे. त्याचे लक्षण पुढीलप्रमाणे सांगण्यांत आले आहे, ते असेः—

पीळेति कायिकं मिदं दुक्खं दुक्खंच भानसं भिय्यो ।

जनयति यस्मा तस्मा दुक्खं ति वित्तसतो वुत्तं ॥

(वि. म. १६-५०)

भावायः— दुःख हैं शरीराला ध्यया देणारें असून, पुढें त्या शारीरिक ध्ययेंत मानसिक ध्ययाहि निर्माण करणारें आहे. अर्थात् हैं दुःख शारीरिक व मानसिक असें दोन्ही प्रकारचें असतें. आणि याची उत्पत्ति जन्मापासून आहे. म्हणून 'जातिपचचया दुःखं' असें म्हटलें आहे.

दोमनस्सं— 'दोमनस्सं नाम मानसं दुःखं' (वि. म. १६-१५) दोमनस्स हैं मानसिक दुःख आहे. ही मानसिक ध्यया ज्याला झाली आहे, तो ओषसाओषशी रडूं लागतो. जमीनीवर गडबडा लोळूं लागतो, हाताने छाती बडवून घेत फिरतो. खाली पडतो, घर उठतो, थं थं नाचतो, काय नाना तन्हा करतो. यावेळी तो दुःखाने बेहोष झालेला असून, केव्हां केव्हां तो तें दुःख सहन न होऊन बीप खातो, अर्नीत पडतो, बिहिरी-तळ्यांत बुडतो, गळ्याला फांस लावून घेतो. आणि अशा प्रकारें अनेक तन्हा करून दुःख-भागी होतो. आणि हैं सर्व जो जन्मला, त्याच्याच मार्गे लागतें.

उपायासः—उपायास म्हणजे विषाद, मनाचा उद्वेग व उद्रेक. अग्निघ्रांताचा व अग्निष्ट ध्ययित, वस्तु अगर गोष्ट यांच्याशी संबध आला म्हणजे मनाची जो उद्वेगजनक स्थिति होते, तिला उपायास हें नांव आहे. मानसिक व शारीरिक दुःख यांचा यांत समावेश होतो. मानसिक त्रास हें याचें कार्य व विषाद वा उद्रेक हें त्याचें प्रकट स्वरूप, असेंच असून याचें लक्षण सांगितलें आहे, तें असें— 'चित्तस्सच परिदहवा कायस्स विसादनाच अधिमत्तं। थं दुक्खमुपायासो जनेति, दुक्खो ततोवुत्तो ति ॥ (वि. म. १६-५२) अग्रिम गोष्टीचा संपर्क घडला म्हणजे मनाला जो ताप होतो व शरीराला जें दुःख होतें तें उपायासामुळें होतें. आणि म्हणून त्याची गणनाही दुःखांतच केली आहे. प्रिय व्यक्ति अगर वस्तूच्या विषोणामुळे जो मानसिक त्रास अगर उद्वेग होतो, त्याला शोक व अप्रिय वस्तूच्या अगर व्यक्तीच्या संपर्कामुळे जो मानसिक त्रास होतो, त्याला उपायास अशी संज्ञा आहे.

प्रतीत्य समुत्पादाचा हा पुरावें असून यांत दुःखोत्पत्तीचा तर्कशुद्ध विचार करण्यांत आला असून या विचार-सांखळीतील हीं दुःखे एकमेकांस

परस्परांवर अवलंबून अशी आहेत. हा भगवंताचा प्रतीत्यसमुत्पाद प्रथम वाचल्या बरोबरच आम्हांस उपनिषदांतील एका वचनाची आठवण झाली. तेथेहि अशाच प्रकारची विचारसरणी गोवून ठेविलेली आमच्या नजरेस आली. तेथील वचन म्हणजे हें असें आहे. सुष्टि उत्पत्तीची ती कथा आहे. तें वचन हें—

तस्माद्वा एतस्मादतमन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः
वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भयः पृथिवी । पृथिव्या
ओषधी ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः ॥ (तै. उ. १-१)

भावाय— त्या ह्या 'सत्यज्ञानमनंत' ब्रम्हरूपी आत्म्यापासून आकाश उत्पन्न झाले, आकाशापासून वायु, वायूपासून अग्नि, अग्नीपासून आप, आपापासून पृथिवी, पृथ्वीपासून ओषधी, ओषधीपासून अन्न व अन्नापासून पुरुष झाला.

यांत जी विचारमालिका गुंफिली आहे, तशीच अगर त्याच मासत्याची विचारसरणी घरील समुत्पादांत स्वीकारली आहे, हे वैदिकांच्या लक्षांत तेव्हांच भरून आल्याशिवाय रहात नाही. असो. बुद्धाचा समुत्पाद हा दुःखप्राप्ति व दुःखमुक्ति कशी होते हें सांगतो, तर वैदिकांचा समुत्पाद हा मरणधर्मी जीवोत्पत्ति व त्याला आनंद प्राप्ति कशी होईल, हें शिकवितो. असो.

प्रकरण ७ वें
प्रतीत्यसमुत्पाद
(उत्तरार्ध)
दुःखनिरोध

अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा संखारनिरोधो .
सङ्खारनिरोधा विज्जाणनिरोधो । विज्जाणनिरोधा नामरूप-
निरोधो । नामरूपनिरोधा सळायतननिरोधो । सळायतननिरोधा
फस्सनिरोधो । फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो । वेदनानिरोधा
तण्हानिरोधो । तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो । उपादाननिरोधा
भवननिरोधो । भवननिरोधा जातिनिरोधो । जातिनिरोधा जरामरणं
सोकपरिदेव-दुक्खदोमनस्सुपायास-निज्झन्ति । एवमेतस्स केवलस्सां
दुक्खसखन्दस्स निरोधो होती ' ति.

(धम्मचक्क-पवत्तन सुत्त)

भाषार्थः— भगवान् बुद्धानो ' यदनिच्चं तं दुखम् ' असें घोषित केलें.
पण त्यांच्या पश्चात् त्यांच्या मताभिमानो आचार्यांनी त्याचा अर्थ ' सर्वदुःखं सर्वं
क्षणिकं ' असा करून, टीकाकारांना त्यावर नसता आक्षेप घेऊन झोड
उठविण्यास मात्र जागा करून दिली. ' सर्वं क्षणिकं सर्वं दुःखं ' हें वाक्य बौद्ध
आचार्यांनी जगाच्यापुढें ठेविल्यामुळे हा प्रश्न सहजच उभा राहतो कीं जगांत
सर्वत्र थ सर्वकाळीं दुःखच दुःख भरलें आहे काय ? आणि भरलें असेल— हा :
हा :काराचा डोंब उसळलेला असेल—तर हा मनुष्यप्राणी मग आतांपर्यंत जगला
तरी कसा व तो पुढें जगून राहील तरी कसा ? आणि ही वस्तुस्थिति जर
खरी असेल, तर दुःख हेंच मग मनुष्याचें जीवन असेंच म्हटलें पाहिजे. नाहीं
का ? आणि तसें जर असेल तर तो त्या दुःखाला इतका बुजतो—इतका
घाबरतो— तो काय म्हणून ? खरें म्हटलें तर त्यानें त्यास उराशी धरून
कपटाळून घसावयास पाहिजे. खरें कीं नाहीं ? मग खरा प्रकार काय
आहे ? ज्या अर्थी तो दुःखाला इतका बुजतो, घाबरतो, उद्विग्न होतो,

त्याला दूर लोटून देतो, त्याअर्थी तें त्याचें जीवन नव्हे, हें खास ! मग आता तें जीवन कोणतें ! दुःख हें त्याचें जीवन नव्हे, हें स्पष्ट झाल्यावर मग तो जगतो हें कशाच्या जिवावर ? तें काय आहे ? हे व असले प्रश्न विचारी वाचकांच्या मनाला चाटून जाणें हें साहजिकच आहे.

आतां खरी वस्तुस्थिति सांगण्याची म्हणजे मनुष्य जगतो व जगला तो सुखावर, दुःखावर नव्हे, आणि बुद्ध भगवानहि असें म्हणत नाहींत कीं, जगांत सर्वत्र व सर्वकाळीं दुःखाचा चणवाच भडकून राहिला आहे. तेथें मधुर सुखाचे मनोल्हादकारक वारे वाहत आहेत, हें खरें. पण ते कायमचे नव्हेत, असा त्यांचा कटाक्ष आहे. ते अनित्य व म्हणून चंचल आहेत. ते आज आहेत तर उद्या नाहींत. आतां आहेत तर पुढे क्षणांत नाहींत. इतकें ते कालभंगुर आहेत. अर्थात त्यांना अंत आहे, नाश आहे ! म्हणजेच ते क्षयचर्मा आहेत. या मानवीजीवनांत सुखाचे नंदनघन कांहीं काल फुलून, बहरून राहतें हें खरें, पण तसेंच तें मागेपुढें केव्हांतरी कोमेजून आणि अखेर झडूनहि जाते, हें कांहीं खोटें नाहीं. सुखाच्या वेळीं मनुष्य बेहोय असतो, पण तें अंतर्धान पावले म्हणजे हाय हाय करून ऊर पिटवूं लागतो ! तें सुख गेलें म्हणजे तो दुःखाने वेडा होतो ! बेचैन बनतो नि उदास होतो ! पुढे त्याला जगणें देखील कंटाळवाणें व जड वाटतें !

खरी गोष्ट अशी आहे कीं, सामान्यजन-अज्ञजन-पुथजन-ज्याला सुख सुख म्हणून उराशी धरून कवटाळून घसतात, तें सुख-तें इंद्रियसुख-तें विषयसुख-हें खरें सुख नव्हे ! तें स्थिर व शाश्वत सुख नव्हे; चंचल व नश्वर आहे ! कालभंगुर आहे ! आतां आहे तर पुढें क्षणांत नाहीं, आज आहे तर उद्या नाहीं ! अशा क्षणभंगुर-कालभंगुर-सुखाला मग सुख म्हणावें तरी कसें ? अशा अनित्य व अस्थिर सुखाला कोण शहाणा सुख समजेल ? जें चंचल, क्षणभंगुर नश्वर, केव्हां दगा देईल याचा नेम नाहीं, अशा ठिसूळ सुखावर विश्वास ठेवून, त्याला हिशोबांत घेऊन त्यालाच अखंड व उदंड कवटाळून बसणें, हें विचारवंतांस मानवण्यासारखें नाहीं. सामान्यजन त्यांचे रंगून बसतात हें खरें. पण विचारवंतांस तें तितकें स्पर्हणीय व प्रलोभनीय वाटत नाहीं.

याचें कारण असें कीं जें अनित्य, चंचल व नश्वर, जें उत्पन्न होतें व नाश पावतें, तें वस्तुतः सुखच नव्हे ! तर केवळ सुखाभास ! तें तूपा शांत करणारें अमृत नव्हे ! तर तुघेला भडकविणारें मृगजल होय !! आणि जगांत व जगांतील सर्व वस्तूंत जेवढें म्हणून सुख आहे, तें सर्व या ठशाचें असल्यामुळें तात्त्विक दृष्ट्या त्याची गणना सुखांत करणें हें शहाणपणाचें होणार नाहीं. ज्या सुखाचा अंत होतो,— आणि मार्गेपुढें तो तसा केव्हांतरी होणारच— त्याला सुख समजण्यापेक्षा दुःख समजणें हेंच शहाणपणाचें होईल. मनुष्याला सुख पाहिजे, आहे. तो सुखाचा चाहता व भोक्ता आहे, हें खरें, पण तें चंचल व नश्वर नसावें; नित्य व शाश्वत असावें, असें त्यास घाटतें. बुद्धभगवंतानाहि सुख हवें होतें. पण तें नित्य व शाश्वत हवें होतें. म्हणजे परम सुख हवें होतें ! पण तसें सुख त्यास जगांत व जगांतील पदार्थांत कोठेंच दिसलें नाहीं, आढळलें नाहीं. तेथें सर्व अनित्य व नश्वर यस्तूंचाच बाजार—बुजबुजाट—माजला असल्यामुळें व त्यांचा सहवास हाच अखेर दुःखास कारणीभूत होत असल्यामुळें त्या दृष्टीनें त्यांनी जगावर दुःखाचा शिवकामोर्तब केला व तो एका अर्थी योग्यच म्हटला पाहिजे.

कारण मनुष्याची सर्व घडपड शाश्वत सुखाकरतां आहे, व असते. आणि बुद्ध भगवान झाले तरी याच सुखासाठीं त्यांनी आपल्या जिवाचें रान केलें. पण जगाची मांडणी—घटना—रचनाच—अशी कांही विचित्र व विलक्षण आहे कीं, तेथें नित्य व शाश्वत वस्तूचें नांवच ध्यावयास नको ! त्यासाठीं जगांत कितीहि प्रयत्न केले—आकाशपाताळ हलवून पाहिलें—विश्वाचा कानाकोपरा घुंडाळून पाहिला—तरी त्याचें तेथें दर्शन घडेल—सुगावा लागेल, ही आशा अगदी निर्मूल आहे. म्हणून भारतीय तत्त्वतेत व धर्म प्रणेतें हे सर्व एकजात अशा जागतिक सुखाला—दिसूळ सुखाला—सुख मानीत नाहींत. व तत्प्राप्त्यर्थ मानवजन्म मिजवीत व खर्ची घालीत नाहींत. शाश्वत सुखालाच—अक्षर व अक्षय सुखालाच—ते सुख मानतात व म्हणतात. पण तें सुख जगांत नाहीं, जगांतील पदार्थांत नाहीं, इंद्रियतर्पणांत नाहीं, विषयभोगांत नाहीं, संपत्तिसंग्रहांत नाहीं, सत्ता गाजविण्यांत नाहीं, राज कारण खेळण्यांत नाहीं, राज्य कमावण्यांत नाहीं. कोठेंच तें दिसणार नाहीं व

कोठेंच तें सांपडणार नाही. अगदीच नाही म्हणावें तर फक्त एकच ठिकाणीं तें आहे. आणि तें ठिकाण म्हणजे वैदिकांचें ग्रंथ ! बुद्धांचें निर्वाण ! आणि श्रीकृष्णजींचें ग्रंथनिर्वाण !! येथें मात्र त्या सुखाचा नित्य व अखंड निवास आहे ! तेथें उदंड आनंद आहे ! शाश्वत शांति आहे !! आणि तत्प्राप्त्यर्थं स्वतःचे शरीर शिजवून अनेक हाल अपेष्टा सोसून, जो ज्ञानगर्भ तपश्चर्या करील, प्रपंचनिवृत्त होऊन योगस्थ मनाने तत्त्व चिंतन करील, त्याची - फक्त त्याचीच - ती मिरासदारी आहे !! त्या ज्ञानी मनुष्याचीच ती दिव्य दौलत आहे !!!

हें सर्व सांगण्याचा मधितार्थ इतकाच कीं, जागतिक सुख - विषयसुख - इंद्रियसुख - हें खरें सुख नसून - नित्य सुखनसून - शाश्वत सुख नसून, कालांतरानें तें नाश पावणारें - भंगपावणारें - असें दिसूळ सुख आहे. आणि म्हणून बुद्ध भगवंतानी त्याला सुख न म्हणतां, त्याची गणना दुःखांतच केली असून ती दिव्य घोषणा म्हणजे 'यदनिच्छं तं दुःखं' अशी केली, त्यांत चुकलें कीठें ? ते स्पष्टच बोलून गेले आहेत कीं,

‘यं किंचि समुदयधम्मं सद्यं तं निरोध धम्मं’ (म नि. ५६-१३)

जें जन्मतें, तें सर्व नाश पावतें, आणि यास्तव ‘यदनिच्छं तं दुःखम्’ - जें अनित्य म्हणजे नाशवंत, तें सगळें दुःखच होय, हें त्यांचें म्हणणें सत्य नाही, असें कोण म्हणेल ? अनित्य गोष्टीला ते दुःख मानतात व म्हणतात. आणि क्षणभंगुर सुखाला ते सुख मानीत नाहीत.

आतां ही गोष्ट येथें स्पष्ट व जरूर सांगितली पाहिजे कीं, मनुष्याला दुःखांत लोटणारा नरकासुर या शरीरांतच दबा धरून बसला असून, त्याला (मनुष्याला) स्वर्गाकडे - नित्य सुखाकडे - नेणारी दिव्य शक्तिहि - महि-
पासुर मर्दिनीहि - तेथेंच वास करून आहे ! मात्र हें रहस्य ओळखिलें पाहिजे आणि तें आजपर्यंत फक्त भारतीय तत्त्ववेत्त्यांनी व धर्मवेत्त्यांनीच जाणलें आहे, असा जगातील तत्त्वज्ञानाचा इतिहास कंठरवानें सांगत आहे. मनुष्य बहिर्दृष्टि झाला - विश्वपसाण्यांत गुंतला व रंगला - म्हणजे तो हळुहळु दुःखाच्या

ओहाकडे ओढला जातो व अंतर्दृष्टि झाला म्हणजे तो सुखाच्या नंदनवना-
कडे वळतो ! सुखदुःखाचें मूळ या दृष्टीमध्यें आहे. बुद्ध भगवंताचा जो
धर्म आहे, तो बहिर्दृष्टि मनुष्याकरतां आहे. आणि त्या धर्माचा रोख सगळा
मनुष्याला दुःखमुक्त करण्याकरतां आहे. तेव्हा मनुष्य हा दुःखमुक्त कसा
व केव्हां होईल, हा मार्ग भगवान या समुत्पादाच्या उत्तरार्धात सांगतात.
त्याचें विवेचन हें असें आहे.

हें दुःख कसें टाळावायाचें आणि कसें टाळता येईल, याचा उलगडा
भगवान बुद्ध या प्रतिलोम समुत्पादांत करून दाखवितात तें असें. मनुष्याला
सर्वांत मोठें दुःख म्हणजे हें मरण. अर्थात् जन्म तेयें मरण. दिवस तेयें
रात्र, तसें जन्म तेयें मरण. ही दुष्कल अधिभाज्य आहे. जो जन्मला, त्याला
मरण हें केव्हांहि व कोठेंहि चुकणार नाही. तें आज नाही उद्या-पुढें
केव्हांतरी-दत्त म्हणून गांठणारच ! तें कोणालाहि चुकलें नाही व कोणा-
लाहि चुकवितां आलें नाही व पुढें येणार नाही !! हा सुष्टीचा अव्यापित
धर्म आहे. जीविताचा अंत अखेर मरणांतच होतो, ही गोष्ट स्पष्ट
शाल्यावर विषयमूढ अज्ञानी मनुष्य त्यास बुजतो, हें स्वाभाविकच आहे.
त्याला तें मोठें भयप्रद व दुःखद वाटतें. म्हणून 'मरणाप्नास्ति दुःखतरं'
असें जें शास्त्रकारांनी म्हटलें आहे, तें अन्यथा म्हणतां येणार नाही. पण
असें हें दुःखप्रद मरण चुकवितां आलें-टाळतां आलें-तर काय मौज होईल ?
वस्तुस्थितीस धरून बोलावयाचें म्हणजे मरण हें कोणालाच नको ! जो तो
त्याला बुजतोच !

पण पुढेंच हें कीं तें कोणालाच चुकत नाही. तें कोणालाच चुकलें
नाहीं. खुद्द भगवंतांना देखील अखेर त्याने येऊन गांठलेंच ! त्यांनाहि तें
चुकलें नाही !! आमचे रामकृष्णादि देवहि त्याला घश झाले ! म्हणून
श्रीकृष्णजी बोलले कीं 'जातस्य हि षड्वो मृत्युः' आणि भगवान बुद्ध-
देवांनीं तोच री ओढली की 'मरणान्तर्हि शरीरं' ! पंच महाभूतात्मक
शरीर-बुद्धाच्या भाषेत पंचस्कंधात्मक शरीर-हें मागेंपुढें केव्हांतरी
पडणारच ! त्याला उपाय नाही. ती गोष्ट गृहीत धरूनच पुढें चाललें

पाहिजे. तेव्हा सांगावयाचें तात्पर्य काय, तर मरण चुकवितां येत नाही पण त्यापासून होणारें दुःख मात्र चुकवितां येतें ! भगवान् हमी घेतात ती दुःख चुकविणेची. मरण चुकविणेची नव्हे. पण पुढील जन्मीचें मरण मात्र चुकवितां येतें, असें त्यांचा धर्म सांगतो. ती खुबी मात्र भगवंतांनी अचूक शोधून काढली आहे, आणि जे त्या मार्गाचा अवलंब करतील, त्यांना पुनः मरण येणार नाही, असा निर्वाळाहि पण ते देतात.

ते सांगतात कीं मरण कां येतें, तर मनुष्य जन्मला-जन्मतो-म्हणून. जेथें जन्म तेथें मरण ! आणि जन्मच जर चुकविला-चुकविता आला-तर मग मरण तरी कोठून येणार ? जन्म नाही तर मरणहि नाही ! 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणं' हें जें भवचक्र आहे, तें सारखें एरवी घालूंच राहणार. तें आपोआप थांबणार नाही. पण त्याला मर्यादा खीळ घातली तर मात्र तें थांबेल, एरवी नाही. हा सृष्टिनियमच आहे. पण त्यांतून योग्य प्रयत्न केल्यास मात्र निसटतां येतें ! तोच युक्तिवाद व प्रयत्नवाद बुद्ध सांगतात. मरण व तज्जग्य दुःख चुकवितां येतें, पण तसें घडून येण्यास जन्मास खो दिला पाहिजे. म्हणजे जन्म चुकला पाहिजे. तो चुकला म्हणजे त्यापासून उद्भवणारें जरामरण, शोक दुःख, इत्याहि सर्व उपाधि आपोआपच नाहींशा होतात. ही गोष्ट भगवंतांनी 'जातिनिरोधा जरामरणं शोकपरिदेय दुःखदोमनस्मुपायासा निवृज्यन्ति।' या वचनांत स्पष्ट बोलून दाखविली आहे.

ठीक आहे. हा युक्तिवाद छान आहे. जन्म नाही तर मरण नाही, हें स्पष्ट आहे. पण अडचण ही कीं, हा जन्म चुकावचा, चुकवायाचा कसा ? याला उपाय काय ? याला भगवानांचें उत्तर असें कीं, गर्भवास चुकला म्हणजे जन्म चुकतो. जन्म होतो तो गर्भापासून. गर्भच नाही तर जन्म तरी कोठून ? आणि जन्मच नाही तर जरामरण तरी कोठून ? आणि हा गर्भवास चुकवावयाचा झाला तर जीवनेच्छा म्हणजे भवतुण्या चुकविली पाहिजे. म्हणजे भगवंताच्या भाषेत सांगावयाचें म्हणजे भव चुकला म्हणजे जन्म चुकतो. ही गोष्ट त्यांनी 'भयनिरोधा जातिनिरोधो' या वचनांत गोळून दाखविली आहे.

मग आतां हा भव चुकावयाचा कसा ? भव होतो, त्याला कारण सुखासक्ति-सुखवासनां-मधुर सुखेच्छा हें होय. याला भगवान् उपादान असें म्हणतात. सुखवेदनांवरील आसक्ति-प्रेम-वासना-यामुळे भव होतो. 'या वेदनासु नंदि तदुपादानं'-वेदनावरील आसक्ति याला उपादान असें म्हणतात (मज्झिमनिकाय ३८-१४). तेव्हां वेदनावरील आसक्ति, प्रेम म्हणजे सुखेच्छा-मुटली तर भव चुकतो. म्हणून 'उपादानं निरोधा भवनिरोधो' असें भगवंतांनी घोषित केले.

३.

पण हें उपादान-ही विषयासक्ति-मुटावयाची कशी ? ती कांहीं अशी चुटकीसरशी सुटणार नाही. कारण या उपादानामागे फार मोठी शक्ति उभी आहे. तिचा पाडाव केल्याशिवाय हें उपादान-हें विषयप्रेम-हा प्रापंचिक मोह-उखडला जाणारा नाही. आणि ती शक्ति म्हणजे कोण ? , तर ही तृष्णा ! कामभोगेच्छा ! विषयभोगलालसा ! 'या तृष्णेमुळे च-सुखेच्छेमुळे च-हा पुरातन संसारवृक्ष पाळवला. व फळावला आहे. हेंच निराळ्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे तृष्णा-विषयगुणभोगेच्छा-हेंच संसारवृक्षाचें मूळ आहे ! आणि त्या मुळाला अधिकेंच पाणी सतत मिळत. असल्यामुळे ती इतकी मस्तावली आहे. हें अधिकेंच पाणी-गुणप्रेम मूळ-उखडून बाहेर फेकून दिलें नाही, तर हा संसार-वृक्ष घटून जाण्याची मग आशाच नको. आणि तो जर घटून जाणार नाही, तर मनुष्याच्या मागे लागलेलें हें भवचक्र-हा जन्ममृत्यूचा केरा-ही धुःखापरंपरा-मग कांहीं करूनहि सुटणार नाही व चुकणार नाही आणि कोणाच्या अश्रूंदेवालाहि तें चुकवितां येणार नाही ! म्हणून भवचक्रातून गुटण्यासाठी तृष्णेचा निरोध उच्छेद-हा केलाच पाहिजे. तरच उपादानाचा निरोध-नाश होतो. हें गोष्ट भगवंतांनी प्रतीत्यसमुत्पादांत 'तश्रूनिरोधा उपादान-निरोधो' = यचनांत उद्धृत करून ठेविलो आहे.

लुटमार, संप-सत्याग्रह इत्यादिकांचा मुळमुळाट माजला आहे, त्या सर्वांना फूस देणारी ही महामाया तुष्णा घुतनाच होय ! हिला नामोहरम करणे हें कांहीं सोपें काम नव्हे ! वैदिक ऋषी झाले तरी इच्या नांवानें सारखे खडे फोडीतच आहेत ! 'बुःसाध्यो वासनात्यागो' असें श्रीवसिष्ठ महर्षि श्रीरामचंद्रास उपदेश करतांना स्पष्ट सांगत आहेत ! मग या राक्षसीचें निर्दालन करावयाचें कसें ? याला तोड काय ? पण समाधानाची गोष्ट ही कीं यालाहि भगवान् बुद्धांनी तोड-उपाय-सांगितला आहे. तो म्हणजे वेदना विरोध ! तुष्णेला चेतन्य देणारी मायकूस म्हणजे ही वेदना ! मुखसंवेदना ! तुष्णेला इतराप्रमाणेंच आदि म्हणजे जन्म आहेच. जन्म म्हटला की तेंच नाश-अंत-हा ठेवलेलाच. अर्थात् तिलाहि अंत आहेच आणि तिचा जर नाश करावयाचा तर तिला जेथून अंकुर फुटतात, ती जागाच खणून काढली पाहिजे. म्हणजे तिला जन्म देणाऱ्या वेदनेचा नायनाट केला पाहिजे. तरच तुष्णेची घळबळ गारडून ती जेथल्या तेंच आखडून पडेल ! हें मर्म भगवंतानी जाणून मुमुक्षूला उपदेशिलें कीं 'वेदनानिरोधा सण्हा निरोधो'

वेदनांचा निरोध झाला म्हणजे तुष्णेचा खेळ थंड पडतो असें भगवंतानी सांगितलें, तें मान्य केलें, तरी पुढें मग हा प्रश्न उद्भवतो की, या वेदनेचा निरोध साधावयाचा कसा ? या प्रश्नाचा निकाल करावयाचा झाला तर ती कां उद्भवते, याचा छडा घेतला पाहिजे. बुद्धांनी तो घेतला आणि सांगितलें कीं वेदनांचें मर्मस्थान स्पर्शात आहे. स्पर्शाला अडसर घातला कीं, वेदनेचा अवतार संपलाच ! अर्थात् वेदनांचें उगमस्थान स्पर्शात आहे. म्हणजे बाह्यजग व त्यांतील पदार्थ आणि इंद्रियें हीं एकत्र येऊन त्यांचा संबंध-संयोग-घडला म्हणजे त्याला स्पर्श असें म्हणतात. आणि या स्पर्शामुळे-इंद्रियें व विषय यांच्या संपर्कामुळे-त्या पदार्थांचें जें मुखदुःखात्मक ज्ञान होतें, त्या ज्ञानाला वेदना अशी संज्ञा आहे. आणि हें ज्ञान स्पर्शामुळे होत असल्यामुळे, त्याचा निरोध झाला म्हणजे वेदनांचा-हि निरोध होतो. म्हणून भगवान् म्हणाले की 'फस्सनिरोधा वेदना निरोधो.'

पण बरील चमत्कार घडून यायला स्पर्शाचा निरोध झाला पाहिजे. तो व्हावयाचा तर जगाचा संबंध सुटला पाहिजे. आणि त्यासाठी इन्द्रियांचा निरोध अवश्य आहे. कारण स्पर्शज्ञान होण्यास इन्द्रियांची आवश्यकता आहे. त्यांचा निरोध झाला म्हणजे स्पर्शाचा खेळ बंद पडतो. म्हणून भगवान उद्गारले की 'इन्द्रियनिरोधा फस्तनिरोधो'

याप्रमाणे स्पर्शाचा निरोध साधावयास इन्द्रियांचा निरोध करणे अवश्य असले तरी इन्द्रियांची उचलबांगडी करावयाची कशी ? तें साधले नाही तर बरील सर्व गोष्टींवर विरजण पडणार. मग काहीच साधावयाचे नाही. इन्द्रिये भोकाट सुटली म्हणजे स्पर्शाला चैतन्य लाभते. स्पर्श चुळवळ लागला म्हणजे वेदना नाचू लागतात. वेदनांच्या साग्राज्यात तृष्णेची चंगळ होते. याप्रमाणे बरपयंत असेच नाटक रंगते. तेव्हा हा सर्व पांगड-धिगा पांढवावयाचा तर इन्द्रियनिरोध साधला पाहिजे. या इन्द्रियांचा अस्त झाला म्हणजे त्याच्या पुढची सर्व परंपरा मग आपोआपच कोलमडून पडते !

आतां या इन्द्रियांचा निरोध साधावयास काय केले पाहिजे, या विषयी भगवान असे सांगतात की, या इन्द्रियांचे अधिष्ठान जें शरीर-नामरूप-त्या नामरूपाचा निरोध केला पाहिजे. म्हणजे त्यांचा आधारच उलटून काढला पाहिजे. असें झाले म्हणजे मग त्यांना आसरा राहत नाही. अर्थात् तीं निरुद्ध होतात. ही गोष्ट 'नामरूप निरोधा सञ्जायतन निरोधो' या वचनांत प्रयित करून ठेविली आहे.

यानंतर पुढचा प्रश्न असा उद्भवतो की, शरीर म्हणजे नामरूप चुकवावयाचे कसे ? त्याचे समाधान असें की, त्यासाठी विज्ञानाचा निरोध अवश्य आहे. या विज्ञानामुळेच पंचस्कंधात्मक नामरूपाची उत्पत्ति आहे. जोपर्यंत विज्ञान नष्ट होत नाही, तोपर्यंत नामरूपाची परंपरा नष्ट होत नाही. अर्थात् विज्ञान हेंच नामरूपाला जन्म देणारें आहे. म्हणून नामरूपाचा निरोध साधावयाचा तर विज्ञानाचा निरोध अवश्य आहे ही गोष्ट 'विज्ञाननिरोधा नामरूपनिरोधो' या वचनांत गोवून दाखविली आहे.

‘ तेव्हां या विज्ञानाचा निरोध साधावयाचा तर संस्काराचा निरोध अवश्य आहे. संस्कार म्हणजे संसारोत्पादक कर्म-सकामकर्म-एक प्रकारची पूर्व जन्मातील विशिष्ट मनोघटना. अर्थात् संस्काराचा निरोध झाला म्हणजे विज्ञान निरुद्ध होते. म्हणून ‘संस्कारनिरोधा विज्ज्ञाननिरोधो’ असें म्हटलें आहे.

संस्काराची उत्पत्ति अविद्येमुळे होत असल्यामुळे अविद्येला घालविली म्हणजे संस्काराचे चाळे बंद पडतात आणि संस्कार निरुद्ध झाला म्हणजे पुढील सर्व अनर्थास मूठमाती मिळते. पण ही अविद्या घालवावयाची कशी ? तिच्यामुळेच सर्व संसाराचा पसारा माजला आहे. आणि सर्व-संसारदुःखाला कारणहि तोच आहे व मनुष्याच्या सर्व दुर्गतीला जबाबदारहि तोच आहे !

‘ या काचि ’ मा दुग्गतियो अस्मलोके परमिहच ।

अविज्ज्ञामूलका सत्त्वा इच्छालोभसमुत्सया ॥ ’

(इति वृत्तक २-२-३)

भावार्थ- या लोकीं व परलोकीं ज्या कांही दुर्गती आहेत-म्हणजे दुःख आहे-तें सर्व अविद्यामूलक आहे. आणि त्याची उत्पत्ति इच्छा-लोभ-मोहामुळे आहे. अर्थात् सर्व अनर्थांचें मूळ म्हणजे ही अविद्या.

या अविद्येचा नाश झाल्याशिवाय संसाराचें चक्र चुकत नाहीं. तिचा नाश झाला तरच संसारनाश आणि संसारनाश म्हणजे दुःखनाश ! हें सर्व घडून येईल. पण केव्हा ? अविद्येचा नाश झाल्यावर. पण तें तितकें सोपें नाहीं. या अविद्येचा नाश महा कठीण आहे. त्याला फार मोठी तपश्चर्या लागते. राग-द्वेष-मोहादि सर्व अक्रुशल मनोवृत्तींना समूळ फाटा घावा लागतो. आणि विषयसुखासाठी पूर्ण. वंराग्यवृत्ति अंगी घाणून, शास्त्रोक्त अष्टांगिक मार्गाचें अवलंबन करून, सत्यज्ञान-निर्वाणज्ञान-करून घेतलें पाहिजे. तरच अविद्येचा नाश होईल. आणि अविद्येचा नाश झाला म्हणजे हें भवचक्र सुटून मनुष्य नित्यानंदांत-परमसुखांत-शाश्वत शांति समाधानांत-बिलीन होऊन जातो ! हेंच जिज्ञासूचें-मुमुक्षूचें-अंतिम ध्येय ! हीच परमगति !! बुद्ध भगवंताचें निर्वाण तें हेंच !!!

बुद्ध भगवंताचें अंतिम ध्येय साधण्याचें—निर्वाण गांठण्याचें—श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान तें हेंच. हें प्रतीत्यसमुत्पाद ! हें ज्ञान झालें म्हणजे मनुष्य संसारमुक्त होतो. मग त्याला जन्महि नाही, मरणहि नाही ! दुःखहि नाही, बलेशहि नाही ! सर्वत्र आनंद, समाधान व शांति !! हा सर्व ज्ञानाचा प्रभाव आहे !!! 'ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति' किंवा 'ज्ञानेन सर्वदुःखांना विनाश उपजायते' ही र्वदिक धर्माची शिकवण बुद्ध भगवंतांनीही स्वीकारली आहे.

येथपर्यंत केलेल्या विवेचनायान्न प्रतीत्यसमुत्पादाचें स्वरूप व तत्त्वज्ञान याची वाचकांना आतां थोडी बहुत ओळख झाली असेल. मनुष्याला दुःख कां व कसें 'हीतं' व तें कसें चुकतें व चुकवितां येतें, याची सौपपत्तिक विचारपरंपरा दाखविणारें जे तर्कशुद्ध तत्त्वज्ञान, तें बुद्ध भगवंतांनी या प्रतीत्यसमुत्पादांत उत्तम तऱ्हेनें, सुसंगत पद्धतीनें व मोठ्या चातुर्यानें गोवून दाखविलें आहे. पण हें सामान्यजनांस सहज समजण्यास तितकेसें सोपें नाही. तें फक्त तीक्ष्ण व सूक्ष्म बुद्धीच्या चतुरस्र पंडितांनाच अजमावण्यास सुलभ व सुगम आहे. हें आम्हींच म्हणतो असें नव्हे. तर खुद्द भगवानच तसें स्पष्ट बोलून दाखवितात. हें पहा तें त्यांचें प्रत्यक्ष वचनच. ते याविषयी भिक्षूंना सांगतात तें असें:-

'अथ खो भिक्खवे विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एतद' होसि-'अधिगतो खो मे अयं धम्मो गंभीरो दुद्दसो दुरनुयोधो सन्तो पणीतो अतक्कायचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो । आलयरामा खो पना' यं पजा आलयरता आलयसम्मुदिता । आलयरामा खो पन पजाय आलयरताय 'आलयसम्मुदिताय दुद्दसं इदं ठानं यदिदं इदपच्चयता पटिच्चसमुत्पादो । इदं पि खो ठानं दुद्दसं यदिदं सब्बसङ्खारसमयो सब्बूपधिपटिनिस्सगो तण्हवत्तपो विरागो निरोधो निब्बाणं । अहञ्चेव खो पन धम्मं देसेप्यं परे च मे न आजानेप्युं । सो मम'स्स किलमपो सा ममस्स पिहेसा' ति ।'

(मज्झिमनिकाय ८५-२४)

भावार्यः— मी हा गंभीर, दुर्दृश्य, दुर्ज्ञेय, शांत, उत्तम, तर्कनि-
 अप्राप्य, निपुण व पंडितानिच समजण्यास योग्य, असा धर्म प्राप्त करून
 घेतला आहे. पण काय करावें ? ही जनता पाहिली तर ती विषयवासनेत
 पूर्ण रंगून गेलेली, विषयसेवनांत आकंठ निमग्न झालेली, विषयभोगांतच
 अंखंड आनंद मानणारी अशी आहे ! इंद्रियतर्पणांत रत झालेल्या या
 देहोपासक-जडमूढ-जनतेला हा कार्यकारणरूपी समुत्पाद समजणें मोठें
 कठीण आहे. तो सामान्य जनतेला दुर्ज्ञेय आहे. सर्व संस्काराचें शमन, सर्व
 उपाधीचा त्याग, तृष्णा क्षय, वैराग्य, दुःखनाश, व नित्यानंदरूपी निर्वाण
 हें समजणें त्यांस कठीण आहे. मो जर या लोकांना धर्मोपदेश केला तर तो
 त्यांना समजणार नाही, पटणार नाही. आणि मला मात्र ध्येय बलेश होतील.
 म्हणून मला चिंता वाटते व विषाद होतो.' असें म्हणून त्यांनी ही पुढील
 गाथा म्हटली, ती हीः—

किञ्छेन मे अधिगतं हलं दानि पकासितुं,
 रागदोसपरेतेहि ना ' यं धम्मो सुसम्बुद्धो ।
 पटिसोत्तगार्मि निपुणं गंभीरं दुद्दसं अणुं
 रागरत्ता न दिक्खान्ति तमोक्खन्देन आवटा ' ति ॥

(मज्झिमनिकाय, ८५-२४)

भावार्यः— हा धर्म मी पुष्कळ कष्ट सोसून प्राप्त करून घेतला आहे.
 तो जगांत तसा प्रकाशित करण्यासारखा नाही. जे राग द्वेषदिकांनी दूषित
 आहेत, अशा मूढ जनांस हा धर्म कळणें हें सुकर नाही. कारण हा माझा
 धर्म गंभीर आहे. त्याची धार उलट दिशेने वाहणारी आहे. तो समजण्यास
 मोठा कठीण आहे. तो अति सूक्ष्म आहे. निपुण आहे. समजण्यास मोठा
 कठीण आहे असा हा धर्म विषयमग्न व अज्ञानानें गुरफटलेल्या जनतेस
 समजणें शक्य नाही. छे, तें शक्यच नाही !

यावरून बुद्धाचा धर्म झाला तरी वैदिक तत्त्वज्ञानाप्रमाणेंच सूक्ष्म व
 गहन असून, समजण्यास तितकाच दुर्बोध व म्हणून अत्यंत कठीण आहे.

‘गंभीरो घायं, आनंद, पटिच्चसमुत्पादो, गम्भीरावभासो’ (वि. म. १७-११)
असा सूर शेंवटीं खुद्द भगवंतानाच काढणें भाग पडले ! आणि पुढें पुढें
बौद्ध आचार्यांना व पंडितांना तो विषय लोकांना समजावून सांगतांना
शेंवटी हात टेकावे लागले !! अखेर त्यांनी पुढील उद्गार काढून त्या
व्यूहातून हे झाडून सगळे मोकळे झाले आहेत. ते त्यांचे उद्गार हे असे:-

‘सच्चं सतो पटिसन्धि पच्चयकारमेवच । दुदसा चतुरो धम्मा,
देसेतुञ्च सुदुबलरा’ति’ (वि. म. १७-२५)

भावायं:- सत्य म्हणजे निर्वाण, आणि त्याचप्रमाणें व त्याबरोबरच
पुरुष, पुनर्जन्म (विज्ञान) व प्रतीत्यसमुत्पाद हे चार धर्मविषय असे
आहेत कीं, ते समजण्यास अत्यंत दुर्बोध व समजाऊन सांगण्यास व शिकविण्यास
तर फारच कठीण आहेत !!! यावरून हें उघड होतें कीं घंदिकाच्या तत्त्व-
ज्ञान क्षेत्रांतहि अखेर अखेर जशी ‘नेति नेति’ म्हणण्याची पाळी येते,
तद्वत्च बरील विषयावर विवेचन करीत असतां बौद्ध आचार्यांनाहि तशीच
री ओढण्याचा शेंवटीं प्रसंग येतो !! पण ज्या महाभागाच्या अंतःकरणांत
त्यांचा प्रकाश उजळला आहे, ज्यांना त्यांचें यथार्थ ज्ञान झालें आहे, अशा
क्षीणासव अर्हतांची मात्र अविवेच्या अंधकारांतून सुटका होऊन, त्यांचे
सर्व संसारपाश गळून पडतात. त्यांच्या सर्व आशा आकांक्षा लुप्त होऊन,
अंतःकरणांत सत्यज्ञानाचा मंगल प्रकाश उजळलेला असल्यामुळे कारण व
कार्य, हेतु व धर्म, यांची ओळख पटून मारसेनेचा उच्छेद करून टाकण्यास
ते समर्थ होतात आणि आकाशातील सूर्याप्रमाणें तळपूं लागतात !!

प्रकरण ८ वें

प्रतीत्यसमुत्पादाचें तात्त्विक पृथक्करण

दुःख कां य फलें उत्पन्न होतें य त्याचा निरोध कसा होतो, याचा येथपर्यंत विहंगमवृष्ट्या विचार केला. आतां या प्रतीत्यसमुत्पादाचें पृथक्करण केल्यास काय दिसून येतें याचा थोडासा कानोसा घेऊन मग पुढच्या मार्गास लागूं. ही जी बौद्ध तत्त्वज्ञानाची सांखळी आहे, ती एकंदरीत चार बुद्ध्याची असून, तिच्यांत तीन जन्मांचा समावेश होतो. शिवाय त्याचे घेत आकार, तीन जन्म, चार संक्षेप, तीन वर्ते (संधि) य वोन मूलें असे आणखी पोटभेद आहेत. हा भाव अभिघम्म्यांत पुढील घटनांत गेयून दाखविण्यांत आला आहे.

‘तथा तयो अद्वा, द्वादशांगानि, धीसत्ताकारा, ति संधि,
घटु सझखेपा, ती ति वट्टे, द्वे मूलानि च वेदितव्यानि ॥’
(अभिघम्म, १-८-३-५)

तीन जन्म म्हणजे पूर्वं जन्म, प्रस्तुत जन्म व भावी जन्म याप्रमाणे तीन जन्माचा येथें विचार करण्यांत आला आहे. अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, पडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, आसक्ति, गर्भवास, जन्म व जरा-मरण, हीं अशीं त्याचीं चार अंगें आहेत, या चार अंगांपैकी पहिलीं दोन म्हणजे अविद्या व संस्कार हीं दोन पूर्वजन्मास अनुलक्षून आहेत. शेवटचीं दोन म्हणजे जाति व जरामरण हीं दोन भावीजन्मास लागूं आहेत. व मधलीं आठ म्हणजे विज्ञानापासून मवापर्यंत प्रस्तुत जन्माला संबंधक आहेत, असें या पुढील घटनावरून सिद्ध होतें. ‘अविज्जा संखारा अतीतो अद्वा, जाति जरामरणं अनागतो अद्वा, मज्जे अट्ट पच्चुपपन्नो अद्वा ति तयो अद्वा याप्रमाणे हीं चार अंगें तीन जन्मास व्यापून आहेत. या सर्वांची कल्पना घाचकांस पुढील कोष्टकावरून सहज येण्यासारखी आहे.

प्रतीत्यसमुत्पादाचें कोष्टक

बाराअंगे	तीन जन्म	चार विभाग व थोस आकार	तीनसंघि
१ अविद्या २ संस्कार	पूर्यजन्म	विभाग १ अतीत कर्मभव १ अविद्या २ तण्हा ३ उपादान ४ भव ५ संस्कार	
३ विज्ञान ४ नामरूप ५ षडिन्द्रिये ६ स्पर्श ७ वेदना ८ तृष्णा ९ उपादान १० भव	प्रस्तुत जन्म	विभाग २ पञ्चुप्पन्न विपाक-भव ६ विज्ञान ७ नामरूप ८ षडिन्द्रिये ९ स्पर्श १० वेदना	१
		विभाग ३ पञ्चुप्पन्न कर्म-भव ११ अविद्या १२ तृष्णा १३ उपादान १४ भव १५ संस्कार	२
११ जाति १२ जरामरण	भायीजन्म	विभाग ४ अनागत विपाक-भव १६ विज्ञान १७ नामरूप १८ षडिन्द्रिये १९ स्पर्श २० वेदना	३

या वरील कोष्टकावरून नजर फिरविली तर त्याच्या तत्त्वप्रणालीत पूर्वजन्म, प्रस्तुत जन्म व भावी जन्म याप्रमाणे तीन जन्मांचा समावेश होतो, हें स्पष्ट होतें. तसें त्या तीन जन्मांचे चार भाग पाडण्यांत आले आहेत, ते येणें प्रमाणे :-

(१) अतीत कर्म-भव-म्हणजे पूर्वजन्मातील कर्मसंग्रह. त्याचा समावेश प्रतीत्यसमुत्पादातील पहिल्या दोन अंगांत म्हणजे अविद्या व संस्कार या दोन दुष्क्यांत करण्यांत आला आहे. तत्त्वतः या दोन अंगात मयली तीन अंगें म्हणजे तृष्णा चेदना व भय यांचाहि समावेश होतो. याला वैदिक धर्मात संचित असें म्हणतात.

(२) प्रत्युरपन्न विपाक-भव-या भागांत मागच्या जन्मीं केलेल्या कर्मांचा प्रस्तुत जन्मातील विपाक म्हणजे फलभोग. याला वैदिक धर्मात प्रारब्ध हें नांव आहे. अर्थात् हा विपाक विज्ञान, नामरूप, एडिन्द्रिये, स्पर्श, वेदना यांचा मिळून झालेला असतो असें बौद्ध मानतात.

(३) प्रत्युरपन्न कर्म-भव-म्हणजे प्रस्तुत जन्मांत आचरलेलें कर्म कीं जें भावीजन्मास कारण होतें. यांत तीन अंगांचा म्हणजे तृष्णा, उपादान व भव यांचा अंतर्भाव होतो. आणि वस्तुतः त्यांत अविद्या व संस्कार यांचाहि संबंध असतोच. यास वैदिक धर्मात क्रियमाण असें नांव आहे.

(४) अनागत विपाक-भव :-म्हणजे प्रस्तुत जन्मांत केलेल्या कर्मांचा भावी जन्मांत होणारा विपाक. यांत शेवटचीं दोन अंगें-जाति व जरामरण-यांचा समावेश होतो. अर्थात् या दोन अंगांचा विज्ञान, नामरूप, एडिन्द्रिये, स्पर्श, व वेदना यांच्याशी संबंध असतोच.

या प्रमाणें प्रतीत्यसमुत्पादाचे चार भाग होतात. पूर्व जन्माचा एक, प्रस्तुत जन्माचे दोन व भावीजन्माचा एक असे हे चार विभाग असून, त्यास संक्षेप (संखेप) अशी संज्ञा आहे. याप्रत्येक विभागांत पांच अंगांचा समावेश होत असून त्यास आकार हें नांव आहे. अर्थात् या चार विभागांत मिळून वीस आकार होतात.

त्याचप्रमाणें या चार विभागांच्या क्रमांत तीन संधि आहेत. (१)

पूर्व जन्मी केलेल्या कर्माचा प्रस्तुत विपाक (२) प्रस्तुत जन्मातील विपाक व प्रस्तुत कर्म. (३) प्रस्तुत कर्म व त्याचा भावी जन्मातील विपाक.

तीन चक्र (वट्टे) तीं हीं:- वलेशचक्र यांत अविद्या, तृष्णा व उपादान, हीं येतात. (२) कर्मचक्र-यांत जन्मोत्पादक कर्माचा (कम्म-भवाचा) समावेश होतो (३) विपाक चक्र-यांत जन्मोत्पादक कर्मफलाचा अंतर्भाव होतो.

दोन मूलें-म्हणजे अविद्या व तृष्णा-हीं होत. यांच्यामुळेच संसार घडतो. व मनुष्यास पुनः पुनः तीन लोकांपैकी कोणत्यातरी एका लोकांत जन्म घ्यावा लागतो. जन्म म्हटला कीं तेथें जरामरण, दुःखवलेद इत्यादि परंपरा आलीच. आणि त्याची उत्पत्ति व नाश याचें उपपादन प्रतीत्यसमुत्पादांत सुसंगतपणें करण्यांत आलें असून, बौद्धधर्माचें तें छोटेसें तत्त्वज्ञानाचें उपविषय म्हटलें तरी घालेल.

यदनिच्चं तं दुक्खं, यं दुक्खं तदनत्ता, यदनत्ता तं नेतंमम,
नेसो ह्मस्मि, न मेसो अत्ताति । एवमेतं यथामूतं सम्मपेज्जय
दट्ठब्बं ॥

भावाय:- जें अनित्य तें दुःख, जें दुःख तें अनात्मा, जें अनात्म तें माझे नव्हे, मी तो नव्हे, तो माझा आत्मा नव्हे. या प्रमाणें हें तत्त्व सम्यक् प्रज्ञेनें यथार्थ जाणावें.

(खंड संयुक्त, व २ सु. ४)

प्रकरण ९ वे

अत्ता-अनत्ता-वाद

आतां या प्रकरणांत बुद्धधर्मातील मुख्य वदाचा जो अत्यंत महत्वाचा पण तितकाच वादग्रस्त विषय आहे, त्याचा यथार्थतः परामर्श करण्याचें आम्ही येथे योजिलें आहे. पण असें अरतांना प्रथम वैदिकांचा आत्मा कसा आहे, त्याचे स्वभावगुण काय आहेत, याची ओळख झाल्याशिवाय बुद्धांचा अनात्मा समजणें सुलभ व सोपें नाही. म्हणून वैदिकांचा आत्मवाद व बुद्धांचा अनात्मवाद या दोहोंचा एकत्र विचार केल्यास विषयप्रतिपादनाच्या दृष्टीनें व वाचकांना तो सहज आकलन करण्याच्या दृष्टीनें सोयीचें होईल. म्हणून आम्ही या विषयाची रूपरेखा व मांडणी त्या पद्धतीनें करूं इच्छितो. तसें केल्यास बुद्ध भगवंताचा अनात्मवाद (अनत्तावाद) हा वैदिकांच्या आत्मवादाशी सुसंगत आहे कां विसंगत आहे, याची वाचकांस यथार्थ कल्पना करतां येईल. असें करतांना आम्हीं फक्त बुद्धांचीच मूळ वचनें व वैदिक ऋषींचीं उपनिषद्‌वचनें एवढींच हिशोबांत घेऊन, त्या आधारें व त्यारोखानें प्रस्तुत विषयाची छाननी करूं इच्छितो.

पण पुढे जावयाच्या आधीं कांही अंशी अप्रस्तुत पण विषय समजण्यास उपयुक्त अशा कांही अवांतर गोष्टींचा येथे थोडासा परामर्श करणें हें आम्हांस योग्य व जरूर दिसतें. कारण त्यापासून बुद्धाचें खरें अंतरंग समजण्यास फार मोठा उपयोग होणार आहे. प्रथम म्हणजे हें कां, बुद्धाची मुख्य व महत्वाची अशी जी शिकवण आहे, ती 'त्रिपिटिक' नांवाच्या ग्रंथांत अंतर्भूत झालेली आहे. अर्थात् हा 'त्रिपिटिक' ग्रंथ म्हणजे बुद्ध धर्माचा महावेद असून, तो त्या धर्माचा मूलाधार आहे, असें मानण्यांत येतें. पण तो पालीभाषेत असल्यामुळें त्या भाषेचें ज्ञान अतल्याशिवाय त्याचें खरें हृद्गत समजणें शक्य नाही. भाषांतरावरून, विशेषतः इंग्रजी ग्रंथावरून, त्याचा नोट बोध होईल, असें नाही. पण हा जो ग्रंथ आहे, त्याची जन्मकथा समजून घेतल्याशिवाय त्यावर अंधविश्वास ठेवणें हें चिकित्सक बुद्धीला पटणार व मानवणार नाही, म्हणून त्याचा येथे थोडक्यांत इतिहास देतो.

हा जो 'त्रिपिटिक' ग्रंथ आहे, तो बुद्धकालीन म्हणजे बुद्धाच्या हयातीतच व त्यांच्या प्रत्यक्ष, अर्धशतकेखालीच तयार झाला, असा जर कोणाचा समज असेल, तर तो खरा नसून, सपशेल चुकीचा आहे, हें सकृद्वर्णनाच येथें सांगून ठेवितो. बुद्धाची कोणतीच शिकवण त्यांच्या हयातीत ग्रंथरूपानें लिपिबद्ध करून ठेवण्यांत आलेली नाही. प्रथम ती स्मृतिरूपानें राखून ठेवण्यांत आलेली असून, पुढें बुद्ध परिनिर्वाण पावल्यावर जवळ जवळ पांचशेवर्षांनीं सिंहलद्वीपांत ती पाली भाषेतून प्रथमतः प्रणित करून ठेवण्यांत आली. तेवढ्या प्रदीर्घ कालांत ती शिकवण अक्षरशः जशीच्या तशीच नमूद करून ठेवण्यांत आली, त्यांत घुसडा घुसड व काटाकाट अगर बदलाबदल मुळीच झालेला नाही, असें समजणें हें मात्र अमळ धाडसाचें होईल.

तेव्हां तो ग्रंथ सोळा आणि बुद्धाच्या खास उपदेशाचा जशाचा तसा शब्दशः आदर्श आहे, असें घेऊन चालणें अनुभवाच्या दृष्टीनें समजस होणार नाही. त्यांत प्रक्षिप्त भाग नसेलच अशी हमी देणें, हें हि धाडसाचेंच ठरेल. त्रिपिटिकांत प्रत्येक सूत्राच्या आधी 'एवं मे सुत' असा जो उल्लेख आढळतो, त्यावरून तो ग्रंथ स्मृतिरूपानें त्यावेळीं राहिलेल्या गोष्टींचा व तत्कालीन बौद्धाचार्यांचा विचारप्रणालीचा-बुद्धाचा नव्हे-खास धोतक आहे, एवढें वाचकांनी लक्षांत ठेविलें म्हणजे झालें.

शिवाय दुसरी गोष्ट म्हणजे ही की, बुद्धाच्या शिकवणीविषयी त्यांच्या हयातीतच त्यांच्या शिष्यवंदांत मतभेद माजला होता व बुद्ध त्या संघातील कांही भिक्षूंवर रागावून, 'हे भूखें व मायेफिरू आहेत' असें म्हणून संघातून निघून कौशांबी सोडून आवस्तीस निघून गेले होते, (महावग्ग, १०). त्यांचा एक प्रमुख शिष्य देवदत्त हाहि अशाच कांही मतभेदामुळे संघातून फुटून बाहेर पडला होता. त्याचप्रमाणें बुद्धाच्या परिनिर्वाण काळीं संघात घर्माविषयी मतभेद व आचारभेद माजले होते ही गोष्ट त्या संघातील एक भिक्षु जो सुभद्र नांवाचा होता, त्याच्या भाषणांवरून स्पष्ट होते.

पुढें बुद्धपरिनिर्वाणानंतर तर त्यांच्या भिक्षुसंघांत बरेच मतभेद, तंटे खेडे व बजबजपरी माजून राहिली होती, म्हणून बुद्धाच्या निर्वाणा नंतर लगेच राजपूहांत कदयपाच्या अध्यक्षतेखाली पहिली संगीति भरून तत्कालीन मतभेदाची चौकशी होऊन, ते कसेवसे मिटविण्यांत आले. पण ते पूर्णतया मिटविण्यांत आले नसल्यामुळे तो मतभेदाग्नि वरून शांत झालासा दिसला, तरी आतून तो घुसमतच राहिला आणि मधून मधून उचल लाऊन पेट घेतच चालला आणि त्यामुळे भिक्षुसंघांत बुद्धाच्या उपदेशाविषयी मतभेद वाढून, त्याला अनेक फाटे फुटले. हा सर्व इतिहास आम्ही पुढें परिशिष्टांत देणारच आहो. आतां येथें सांगावयाचा मुद्दा इतकाच कीं भगवान बुद्धाच्या धर्मोपदेशाविषयी प्रथमपासूनच अनिश्चितपणा घोळाळा असल्यामुळे तो नेहमी त्यांच्याच भिक्षुसंघांत वादाचा विषय होऊन राहिला होता, एवढी गोष्ट याचकांनी लक्षांत ठेविली म्हणजे आमचा पुढील मार्ग मोकळा झाला. असो.

आतां प्रस्तुत मुद्यावर यावयाचें तर बुद्ध भगवानाचें अनत्ता-स्वरूप कशा प्रकारचें आहे व वैदिकांचा आत्मा कसा आहे, हें फार बारकाईनें तपासून व छाननी करून पाहिलें पाहिजे. त्याशिवाय बुद्धाचा अनात्मा व वैदिकांचा आत्मा यांचें यथार्थ स्वरूप लक्षांत भरण्यासारखें नाहीं. आता प्रथम हें सांगितलें पाहिजे कीं, वैदिकांची समजूत अशी आहे, की बुद्ध हे नास्तिक आहेत म्हणजे ते आत्मा मानणारे नाहींत. अर्थात् वैदिकांचा आत्मा त्यास मान्य व ग्राह्य नाहीं. याचाच अर्थ असा कीं ते नास्तिक नाहींत. पाखंडी आहेत ! आणि त्यांचा धर्महि तसाच आहे !

होय, कांही अंशी आज तशी गोष्ट आहे, हें खरें. त्या घर्मांची वरवर चांचणी करणारास किंवा बुद्धोत्तरकालीन बौद्धपंडितांचें त्या वरील भाव्य व टीकाग्रंथ चाळून पहाणारास तो आक्षेप खरा असल्याचा भास होतो, हें कबूल करणें भाग आहे. पण जरा खोल व सूक्ष्म विचार केला व बुद्धवचनांवर चौकेर दृष्टि फिरविली तर सूत्र, समंजस व समतोल दृष्टीच्या मनुष्याला आपलें मत खरोखर बदलावें लागेल, अशी आमची प्रामाणिक समजूत आहे. कां व कसें हें पुढील विवेचनावरून कळून येईल.

बुद्ध भंगवत्ताचा प्रामुख्याने मिरवणारा जो 'अनंतावाद' त्याची यथार्थ कल्पना येण्यास वैदिक ऋषी आत्मा कशाला म्हणतात व त्याचे लक्षण काय सांगतात, याचा प्रथम विचार केला पाहिजे. त्याशिवाय बुद्धाचा 'अनंता' नीटसा अंतःकरणांत उतरणार नाही. म्हणून वैदिक धर्म-दृष्ट्या आत्म्याचे रूप व लक्षण काय व कसे आहे, हे आतां आपण थोडक्यांत पाहू.

पण या प्रश्नांत शिरावयाच्या आधीं आत्मा या शब्दाचा अर्थ वैदिक दृष्टीनें कसा करण्यांत येतो अगर आला आहे, हे पाहणें येथें इष्ट व अगत्याचें आहे. तेव्हां आतां या 'आत्मन्' शब्दाची अर्थव्याप्ति किती सन्हेनें घेऊन कशा प्रकारांनीं करण्यांत आली आहे, हे प्रथम पाहू. आणि मग त्या रीतीनें बुद्धाच्या 'अनंता' वादाचा छडा घेऊं. कारण पाली भाषा ही संस्कृतोद्भव भाषा असून, संस्कृत भाषेच्या अर्थानुरोधानेंच त्या भाषेचा व्यवहार चाललेला आहे आणि बुद्धधर्म हा शाला तरी वैदिक धर्माबरोबरच बहकलेले एक कोकळ आहे. तेव्हां त्याची विचारसरणी ही वैदिक धर्माच्या प्रांगणांतच विहार करणारी आहे, हे उघड सांगायला नकोच. आतां फक्त 'आत्मा' याचा अर्थ संस्कृत भाषेत कसा कसा करण्यांत येतो, अगर आला आहे, याचे थोडक्यांत दिग्दर्शन करतो.

'आत्मन्' या मूळ शब्दाचा 'आत्मा' प्रथमांत एकवचनी रूप असून, त्याचे वाचस्पति कोशांत निरनिराळे अर्थ देण्यांत आले आहेत ते असे :-

'आत्मन्' (पु. अत्-मनिष्) (१) स्वरूपे (२) यत्ने (३) वेहे (४) मनसि (५) बुद्धिस्थे निजे (६) बुद्धी (७) अर्के (८) यन्त्री (९) वायो (१०) जीवे (११) ग्रन्थि च' याप्रमाणे आत्मन् या शब्दाचे प्रसंगपरत्वे अकरा अर्थ देण्यांत आले असून, त्या सर्वांचा विचार येथें कर्तव्य नाही. प्रस्तुत विषयाला उपयुक्त व उपकारक होतील असे ' (१) स्वरूपे (३) वेहे (४) मनसि (६) बुद्धी (१०) जीवे व (११) ग्रन्थि च ' हे असे सहा अर्थच विचारणीय आहेत. तेव्हां आतां याचा कोठें व कसा अर्थ

लावण्यांत आला आहे, हें कमार्ने उदाहरण देऊन तद्वारा दाखवीत जातो. अर्थात् हीं सर्व उदाहरणे भगवद्गीतेतूनच घेतली आहेत, हें अगोदर सांगून पुढील वाटचाल करूं लागतो.

आत्म्याचा पहिला अर्थ जो 'स्वरूपे' असा आहे, तद्विषयक वचन आहे तें असें:- 'निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः' येथें 'यत-चित्तात्मा' यांतील आत्मा याचा अर्थ 'बाह्यकार्यकरणसंघातः' असा करण्यांत आला आहे. (भ. गी.) आतां त्याचा दुसरा अर्थ जो आहे, तो देहवाचक असून, तो अर्थ पुढील वचनांत आढळतो तो असा:- 'एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः'- येथें आत्मा याचा अर्थ देह असा आहे. (भ. गी. द. ६-१०) तिसरा अर्थ मनोवाचक असून, तो यापुढील वचनांत याप्रमाणें आढळतो. 'यश्चात्मना तु यततः शक्योऽवाप्तु-मुपायतः' या वचनांत आत्मा याचा अर्थ मन असा लावण्यांत आला आहे. (भ. गी. ६-३६) त्याचप्रमाणे 'संशयात्मा विनश्यति' या वचनाचा अर्थ 'संशयवित्तः' असाच केला आहे. (भ. गी. चिदात्मा ४-४०) आतां ज्यावचनांत 'आत्मा' याचा अर्थ बुद्धि, व मन असा होतो, तें वचन हें असें:- 'ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना'- या वचनांत 'आत्मनि' याचा अर्थ बुद्धीत 'आत्मानं' म्हणजे चेतन स्वरूप आत्म्यास 'आत्मना' म्हणजे मनार्ने असा लावण्यात येतो (भ. गी. १३-२४) आत्म्याचा पांचवा अर्थ जो आहे, तो 'जीवात्मा म्हणजे अंतरात्मा' असा यापुढील वचनांत केलेला आहे. 'येन भूतान्यज्ञोपेण द्रक्षस्यात्मन्यथोमयि'- या वचनांत 'आत्मनि' यांतील आत्मा याचा अर्थ जीवात्मा-अंतरात्मा-असाच होतो. (भ. गी. ४-३५) त्याचप्रमाणे 'ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना' यांतील 'आत्मानं' याचा अर्थ 'प्रत्येक चेतनं' उर्फ 'अंतरात्मानं' असाच आहे. 'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा' या वचनांतील 'आत्मा' शब्दाचा अर्थ अंतरात्मा असा असून 'एतदात्मन्येव वशं नयेत्' येथेहि तोच अर्थ अभिप्रेत आहे. आतां आत्मा याचा शेवटचा व मुख्य अर्थ म्हणजे ब्रम्ह म्हणजेच परमात्मा- असा अर्थ 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः' या वचनांत आढळतो. हा जो दुसरा आहे त्यालाच

उत्तम पुरुष ऊर्फं पुरुषोत्तम म्हणजेच परमात्मा असे म्हणतात. आत्म्याला ग्रन्थ हें नांव 'स वा अयमात्मा ग्रन्थ' या शतपथवचनांत स्पष्टच देऊन ठेविले आहे. (वृ. २-५-१९) हे सर्व अर्थ शंकराचार्यांच्या भगवद्गीतेच्या टीका ग्रंथांत स्पष्ट दिले असून, ते सर्व येथें मननीय आहेत. आत्म्याचा मुख्य अर्थ ग्रन्थ असा असून, चाकीचे लाक्षणिक अतएव गीण आहेत. असो

आतांपर्यंत 'आत्मा' या शब्दाचें जें विवेचन केलें, तें त्याच्या पर्याय अर्थासंबंधाने झालें. पण एवढ्यानेच भागण्यासारखें नाहीं. त्याचें रूपलक्षण व स्वभावगुण हेंहि सांगणें जरूरीवें आहे. त्याशिवाय आत्म्याची यथार्थ कल्पना घेण्यासारखी नाहीं. म्हणून प्रथम वैदिक ग्रंथांनी आत्म्याचें जें वर्णन दिलें आहे, तें येथें मूळ स्वरूपांत सांगायपाचें म्हणजे तें असें:-
'आत्मा वा इवमग्र आसीत्' (श. प.)- आत्मा हा या विश्वोत्पत्तीच्या पूर्वी व प्रारंभी आस्तित्वांत होता. तो या सर्व विश्वाहून मोठा तसाच स्वयंभू, जरारहित, मरणरहित, भयरहित असा ग्रन्थस्वरूप असून, 'एष महानज आत्माऽजरोऽमरो ऽमृतोऽभयोऽग्रन्थ' (स. वा. १४-७-२-३१), तो म्हटला तर सूक्ष्माहून अत्यंत सूक्ष्म आणि म्हटलातर मोठ्याहून अत्यंत मोठा आहे. ('अगोरणीयान्महतो महीयान्' श्वेताश्वतर ३-२०) त्याचप्रमाणें तो ग्रन्थ असून विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथ्वीमय आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय, सर्वमय, प्रत्यक्षमय, परोक्षमय, असा आहे. !

('स वा' अयमात्मा ग्रन्थ, विज्ञानमयो, मनोमयो, प्राणमयश्चक्षुमयः, श्रोत्रमयः, पृथ्वीमयः, आपोमयो, वायुमय, आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः, क्रोधमयोऽक्रोधमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तद्यदेतदिवमयोऽदोमय इति '

(श. प. १४-७-२-६)

तसाच तो सर्वप्राणिमात्रामध्ये आहे. (यः सर्वेषु भूतेषु श. प. १४-६-७-२०) पण तो तेथें लपून राहिला आहे म्हणजे

इंद्रियांना दिसत नाही. ('एष सर्वेषु भूतेषु गूढः' कठ १-३-१२) अर्थात् तो डोळ्याला दिसत नाही व वाणीला वर्णन करता येत नाही किंवा इतर इंद्रियांना कळण्यासारखा नाही ! ('न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्वेदैः' मुंडक ३-१-८) तर्काने सुद्धा तो कळणारा नव्हे ! ('नेषा तर्केण मतिरापनेया' कठ १-२-९) कारण तो शब्दरहित, स्पर्श-रहित, रूपरहित, रसरहित, मंघरहित असा असून शिवाय तो अव्यय, नित्य, अनादि, अनंत व ध्रुव आहे.

('अशब्दमस्पर्शरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।

अनाद्यनन्तं सहतः परं ध्रुवम्' (कठ १-३-१५) फार काय, सर्व भूतांमध्ये तो स्थित आहे व सर्वभूतांच्या अंतर्गामी आहे, तथापि आश्चर्य्यं हें कीं, कोणीच त्याला ओळखू शकत नाही ! हों सर्व भूतें त्याचें शरीर असून तो त्यांच्या अंत राहून त्यांचें दमन करतो. असा हा आत्मा मनुष्यांच्या अंतः करणांत राहत असून तो अमर आहे !

('यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमत्येव त आत्मान्तर्गम्यमृतः' (श. प. १४-६-७-२०))

असें असून, गम्मत ही कीं आजपर्यंत त्याला कोणीच पाहिला नाही. पण सर्वांना पाहणारामात्र तोच आहे ! त्याला कोणी जाणलें नाही, पण जाणणारा मात्र तोच आहे ! ('अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमृतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता' (श. प. १४-६-७-३१)) याचें कारण म्हणजे हें कीं, तो डोळ्याचा डोळा, कानाचा कान, मनचें मन आहे. ('चक्षुषश्चक्षुरत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः' (श. प. १४-७-२-२१)) अशा प्रकारचा हा आत्मा त्या आत्मतत्त्वांतच हों सर्व भूतें, सर्व लोक, सर्व प्राण, हें सर्व जीवजात अंतर्भूत झालें आहे. !! ('अस्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एत आत्मानः समर्पिताः' (श. प. १४-५-५-१५)) अशा प्रकारचा हा आत्मा अविनाशी असून, ('अविनाशी या अरे अयमात्मा'

(श. प. १४-७-३-१५)) तदितर सर्वं कांही नश्वर आहे ('अन्यदातंम् श. प.) हा आत्मा गम्य नसून, सर्व जाणणारा मात्र तोच आहे. ('अविज्ञातो विज्ञाता' श. प. १४-६-७-३१)

हें योगीश्वर याज्ञवल्क्यांनी व इतर वैदिक ऋषींनी थोडक्यांत केलेलें आत्मवर्णन इतकें सुंदर, इतकें यथार्थ व इतकें समर्पक आहे कीं, त्यांत सूक्ष्म दृष्टीनें पाहणाऱ्यांना बुद्धाचा अनत्तावाद व वैदिकांचा आत्मवाद दोन्ही एकत्र करून पाहिल्यास ते कसे एकमेकाचे परस्पर पूरक आहेत, हें चाणाक्ष वाचकांस स्पष्ट दिसून येईल. दोन्ही वाद भिन्न भिन्न दृष्टिकोनांतून एकच वस्तूचें वर्णन व अस्तित्व नितसंदिग्धपणें वर्णन करतात, हें कोणालाहि स्वच्छ प्रतीत होण्यासारखें आहे. वैदिकांच्या आत्मवर्णनांत बुद्धाचा अनत्तावाद योजरूपानें गर्भित असून, बुद्धाच्या अनत्तावादांत वैदिकांचा आत्मवादहि सूक्ष्मरूपानें व पर्याय अर्थाने अनस्मृत आहे. मात्र तें ओळखण्यास तेवढी तीक्ष्ण व सूक्ष्म व समतोल दृष्टि पाहिजे !

घरील प्रमाणे वैदिक ऋषींनी आत्म्याचें-अर्थात् परमात्म्याचें-परब्रम्हाचें-थोडक्यांत वर्णन केलें असून, तें पर्यायानें जीवात्म्यांसहि लागू आहे. आणि प्रस्तुत आमच्या कार्यास पुरेसें आहे. घरील सर्व विवेचनाचा सारांश अगदी थोडक्यांत सांगावयाचा म्हणजे सृष्टीच्या बुडाशी आत्मा उर्फ ब्रम्ह या नांवाची सूक्ष्म अशी एक सद्रस्तु असून, तिच्यापासूनच हें सर्व ब्रम्हांड-हा सगळा विश्वपसारा-जन्मला, वाढला व विकास पावला आहे. विश्वाचें ते आदिबीज असून, स्वयंभू, शाश्वत व अविनाशी असें आहे. ती सद्रस्तु-सच्चिदानंदधन वस्तु-या विश्वकोशांत ओतप्रोत व घनदाट भरून राहिली असून, तीच प्राणिमात्रांच्या अंतःकरणांत गुप्तरूपानें वास करून राहिली आहे. याप्रमाणें ती विश्वभांडोदरांत अंतर्हित आहे, बाहेरहि आहे, जवळहि आहे, दूरही आहे, खालीहि आहे, वरहि आहे, याप्रमाणें ती वस्तु सर्वत्र सारखीच ओतप्रोत भरून राहिली असली, तरी चमत्कार हा कीं ती डोळ्याला दिसत नाही, कानाला ऐकूं येत नाही, इतर इन्द्रियांना गोचर होऊं शकत नाही. इतकेंच नव्हे तर कालाबुद्धी ती भारीच आहे ! असें हें आत्मतत्त्व-

ही सद्दस्तु-वैदिक धर्मांत ग्रंथ या नांवानें ओळखिली व संबोधिली जाते. षोडश्यांत वैदिक आत्मा उर्फ ग्रंथाचें हें असें विशाल व सूक्ष्म स्वरूप असून, त्यांत मर्त्य व अमर्त्य-स्थूल व सूक्ष्म-व्यक्त व अव्यक्त- या तीन्ही सृष्टींचा अंतर्भाव होतो. जातां जातां हेंहि सांगितलें पाहिजे की, 'आत्मा' या शब्दांत कोठें परमात्मा तर कोठें जीवात्मा या दोन्हींचाहि अंतर्भाव करण्याचा वैदिक श्रुतींचा परिपाठ आहे, हें वाचकांनी विसरूं नये.

जातां बुद्ध भगवानाच्या अनन्ता-विषयाकडे वळूं. तत्पूर्वी येथें हें सांगितलें पाहिजे की, भगवंताच्या वेळीं वैदिकांचा आत्मवाद हा जसा प्रचलित होता, तसाच इतर अनेक वाददूक यादीहि ब्रीकाळले होते. त्यांत आत्मा-नाहीं, पापपुण्य नाहीं, पूर्वजन्म-पुनर्जन्म नाहीं, स्वर्ग-नरक नाहीं, असें खडसून सांगणारे कांही पंथ तेथें घुमाकुळ घालीत होते, ते लोक आत्मा हा शब्द वापरीत पण त्याची व्याप्ति जड देहापुरतीच असे. म्हणजे आत्मा म्हणजे देह व देह म्हणजेच आत्मा, त्याच्या पलीकडे आत्म्याचे अस्तित्व ते मान्य करीत नसत. या पंथास आजीवक पंथ असें नांव असून, या पंथाचा मुख्य आचार्य व प्रचारक मल्लिक गोशाल हा होता. दुसऱ्या-पंथाचा प्रवर्तक अजित कोश-कंबल हा असून त्याला कर्मवाद मुळींच मान्य नव्हता. पाप-पुण्य, पूर्वजन्म-पुनर्जन्म, स्वर्ग-नरक इत्यादि गोष्टी सर्व थोटांड आहे, असें तो वेधडक लोकांना सांगत सुटे. जीव म्हणजे शरीर व शरीर म्हणजे जीव-त्यापलीकडे कांही नाहीं, हें त्याचें मुख्य तत्त्वज्ञान असें. कर्मावर व परलोकावर त्याचा विलकूल विश्वास नव्हता. अर्थात् तो कट्टर नास्तिकांतला अट्टल नास्तिक होता. तिसरा एक धर्म प्रचारक म्हणजे ककुध कात्यायन हा होय. हा शाश्वत वादाचा पुरस्कर्ता होता. 'सतो नश्चि विनासो, असतो नश्चि संभवो' हें त्याचे मुख्य तत्त्व असें. आणि जगाचें मूल तत्त्व समजणें व वर्णन करणें हे मानव शक्तीच्या पलीकडे आहे, असा त्याचा समज होता. अर्थात् वैदिक तत्त्वज्ञानाशी त्याचें सहमत व सहकार्य नव्हतें. चौथा धर्मपंथ म्हणजे नीगंठ नायपुत्र म्हणजे महावीर, या जैन तत्त्वज्ञान प्रचारकाचा हा एका दृष्टीनें शाश्वत वादी खरा पण त्याचा मते जीव व जड ही दोनच द्रव्ये नित्य असून दोन्हीच्या संयोगापासून जगाची उत्पत्ति आहे, असें तो सांगत

फिरे, जीव व जड ही दोन्ही शाश्वत तत्त्वे असून, 'जीवाचें स्वरूप सत्-चित् व आनंद असें त्रयात्मक आहे. त्याला वैदिकाचा आत्मा अगर ब्रम्ह मान्य नसे. पांचवा धर्मप्रचारक म्हणजे पुण काश्यप हा होय. व हा त्यावेळी मोठा तीर्थंकर म्हणून गणला जात होता. तसाच तो आपणांस बुद्धि म्हणवीत असे. हा नग्नस्वितोतच फिरत असे. हा अट्टल अक्रियावादी असून, त्याच्या मते जगाची मूळ वस्तु शून्य हेंच आहे. शून्य हेंच जगाची बीजशक्ति असून, त्या शून्यांतूनच जग उत्पन्न झालें आहे, असें तो सांगत फिरे. याच्या पंथांतहि यरेच लोक सामील झाले होते. ब्रम्हण व शूद्र, राजा व प्रजा, घाप व लेक, पति व पत्नी असली कृत्रिम बंधने त्यास निरयंक घाटत होती. कर्मावर त्याचा मुळीच विश्वास नव्हता, अर्थात तो अक्रियावादी होता.

आणखी एक मोठा व महत्वाचा पंथ म्हणजे परिव्राजक पंथ होय. हे लोक वैराग्याप्रमाणें गांवोगांव हिंडून लोकांना नीतिशास्त्र व तत्त्वज्ञान शिकवीत असत. हे लोक कडकडीत ब्रम्हचर्य पाळीत. त्यांच्यांत काहीं स्त्रियाहि होत्या. अहिंसा, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, शुद्धविचार, संतोषयुक्ति साधेपणा, आस्तिक्यबुद्धि, विद्याभ्यास, गुरुसेवा, क्षमाशीलता, ध्यान-धारणा, प्राणायाम, प्रार्यना, आत्मज्ञान इत्यादि बाबतीत ते मोठे तरेचे होते. यांत बहुतेक ब्रम्हणांचा भरणेच विशेष असून, ते सर्व अग्नि-उपासक होते. या पंथाचें मत थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे सम्यक्संज्ञान, सम्यक् यतन व सम्यक् श्रद्धा या त्रयीच्या जोरावर मनुष्याचें खरें व शाश्वत सुख अवलंबून आहे, असें त्या पंथाचे प्रामाणिक मत होतें. पुढें बुद्धादरोबर नैतिक, धार्मिक व आत्मिक विषयांवर त्यांची पुष्कळ चर्चा व यादविवाद झाला आहे. या शिवाय आणखी अनेक फिरकोळ सांप्रदाय होते. त्या सर्वांचा उल्लेख येथें करण्याचें कारण नाहीं. या प्रमाणें बुद्धाच्यावेळीं व बुद्धाच्या प्रदेशांत अनेक पंथ व उपपंथ यांचें निबिड जाळें पसरलेलें असून, त्यामुळे सामान्य जनतेची विशाभूल होऊन आचार-विचारांत सगळा सावळा गोथळ माजून, समाज आडमार्गसि व अधोपतीस लागत चालला होता. बुद्ध जेथें जमले, याडले व फिरले, तेथील देशाची ही अशी धार्मिक अवस्था होनी. याविषयी

ज्यांना अधिक माहिती पाहिजे असेल, त्यांनी दीपनिकायातील ब्रम्हजाल सुत पहावे. याप्रमाणे सतामतांच्या गलबत्यांत व गोंधळात बुद्ध भगवंताचा उदय झाला, हे वाचकांनी लक्षांत ठेवावे म्हणून याचा एवढा विस्तार केला. असो.

आतां खुद्द भगवंतांविषयी बोलावयाचें झालें, तर त्यांची भूमिका सर्वस्वी निराळी होती. त्यांच्या घर्माचा तोंडवळा जवळ जवळ वैदिक घर्मासारखाच होता. बरील पंथाचीं मते त्यांस बिलकूल मान्य नव्हतीं. पण वैदिक घर्माशी त्यांचें अनेक बाबतींत साम्य व सहमत होतें. वैदिकांचा कर्म-मार्ग, पाप-पुण्य, पूर्वजन्म व पुनर्जन्म, स्वर्ग-नरक, बंध-मोक्ष या सव गोष्टींत त्यांचें सहमत होतें. इतकेंच नव्हे, तर त्यांचें जें सर्व-श्रेष्ठ तिर्वाण, तें दुसरें तिसरें काही नसून वैदिकांचा जो ब्रम्ह-लोक म्हणजे मोक्ष त्याचेंच तें एक सुंदर प्रतीक आहे. ! कसें, तें पुढील प्रकरणांत विशद करून दाखविण्यांत येईल. आतां फक्त इतकेंच कीं, प्रस्तुत स्थळीं त्यांच्या अनात्मा (अनत्ता) वादाचा विचार करावयाचा आहे. येथें इतकें मात्र मागणें जरूर आहे कीं, बुद्ध भगवंतांच्या या अनत्ता-वादाला आम्हीं हिंदूंनी इतकें बुजण्याचें अगर नाक मुरडण्याचें कारण नाहीं. वैदिकांच्या आत्म्याविषयी त्यांनी अत्यंत गंभीर अशी मुग्धता स्वीकारली आहे, ही गोष्ट खरी. पण त्यावरून वैदिकांचा आत्मा त्यांना मुळींच मान्य नव्हता, असा त्याचा अर्थ नव्हे. व तसा ग्रह अगर तसा आप्रह धरणें हें आमच्या मते न्याय्य होणार नाहीं. त्यांनीं तशी मुग्धता कां स्वीकारली, याला दुसरों अनेक कारणे आहेत. तीं आम्ही यथास्थळी देत जाऊं. मात्र एक गोष्ट आम्ही येथें स्पष्ट सांगू इच्छितो कीं 'आत्मा नाही' असें त्यांनी कोठेंच उघड बोलून दाखविलें नाही ! येथें आत्मा म्हणजे परमात्मा हा अर्थ अभिप्रेत आहे. त्यांत जीवात्मा हाहि पर्यायाने आलाच, असो.

इतकेच नव्हे, तर आत्मा आहे की नाही, या वच्छगोत्ताच्या सरळ व चोख प्रश्नाला हो-ना यांपैकी कोणतेंच स्पष्ट उत्तर न देतां, त्यांनी त्यावेळीं गंभीर मीन स्वीकारलें आहे ! ही गोष्ट लक्षांत घेतली व जमेल परली.

तर ते 'कट्टर' अनात्मवादी होते- म्हणजे त्यांना वैदिकांचा उपनिषत्-कथित आत्मा-परमात्मा-सर्वस्वी अमान्य होता, हें म्हणणें कसें टिकेल व कसें शोभेल ? त्यांचा अनत्तावाद म्हणजे वैदिकांच्या आत्मवादाचें खंडण असा त्याचा अर्थ नव्हे, नंतरच्या बौद्धाचार्यांची ती समजूत निराधार व चुकीची आहे, असें आम्हांस स्पष्ट, म्हणावेसें वाटतें.

आतां त्यांनी कोठें कोठें उपदेशाच्या भरांत, विषयप्रतिपादनाच्या सौकर्यायें, वेळ मारून नेण्याच्या घाईत, अनत्ताचे स्वरूप भडक रंगांत रंगविलें आहे, हें खरें व त्यावरून आत्म्याच्या अस्तित्वाबद्दल केव्हां केव्हां संशय डोकावतो, हें कांही खोटें नाहीं. पण त्यांच्या कांही मुख्य मुख्य गोष्टींचा चौबाजूंनी सूक्ष्म व खोल विचार केला व निर्वाणाकडे चोकत दृष्टीने पाहिलें, तर संशयाचें घुकें पार तेव्हांच निरस्त होऊन जातें, याची आम्हांस पूर्ण खातरी आहे.

फार लांब कशाला, उदाहरणार्थ वत्सगोत्ताचा प्रश्नच घ्या. त्यानें 'आत्मा आहे कीं नाहीं ? या विचारलेल्या सरळ व चोख प्रश्नाला बुद्धांना तत्त्वतः व वस्तुतः तो अमान्य असतां तर त्यांनी 'आत्मा नाहीं' असें रोखठोक व सडेतोड उत्तर देऊन वत्सगोत्ताचें तोंड कां बंद केलें नाहीं ? त्यांस तसें करावयास कसली हरकत होती ? त्यावेळीं मौन धारण न करतां तोंड उघडून त्यांस तसें करतां आलें नसते काय ? 'आत्मा नाहीं' असें स्वच्छ व चक्क उत्तर देऊन आपल्या बाजूचें समर्थन त्यांनी त्या वेळीं केलें नाहीं, यावरून आत्म्याचें नास्तित्व उघड बोलून बाह्यविषयाची त्यांची तयारी नव्हती अगर तसें घाडस करणें त्यास योग्य वाटलें नाहीं, असाच अर्थ जग फरूं लागलें, तर त्यांत त्याची धूक तरी काय झाली ? त्यांचें त्या वेळचें अर्थपूर्ण मौनच आत्म्याविषयी त्यांची स्पष्ट कबूली देते !

वत्स गोत्तानें एकदा नव्हे, तर दोनदां तोत्र प्रश्न खोदखोदून विचारला असतां, दोन्ही वेळां मौन धारण करून भगवान् मुख्यप्रमाणे मूर्ख गिळून गप्प बसले, ही गोष्ट काय सुचविते ? अशा मुख्य व महत्वाच्या प्रश्नाला सरळ व चोख उत्तर देऊन पुच्छकाचें तोंड बंद केलें असतें तर काय

मोज झाली असती ? पण तशा ऐन मोक्याच्या प्रसंगी ओठ न उघडता मूकनायकाची मुग्ध भूमिका स्वीकारली, यावरून काय निष्पन्न होतें ? सूत्र व विचारवंत लोक काय निष्कर्ष काढतील, हें आतां उघड सांगायचास पाहिजे कीं काय ? मौन धारण करणें म्हणजे मूक संमति देणें असाच त्याचा अर्थ होत नाही काय ? Silence gives Consent—मौन संमति-बोधक—हें सुभाषित जग-प्रसिद्धच आहे. बुद्धाचें यावेळचें गंभीर मौन जगाला भ्रमांत पाडणारें व दिशामूल करणारें असलें तरी सूज्ञांना तें मोठें अर्थबोधक आहे, हें काय आतां निराळें बोलून दाखवावयास पाहिजे ?

आपल्या प्रश्नाला भगवान काहींच उत्तर देत नाहीत, हें पाहून पुढें कांही न बोलतां तो वत्सगोत तेथून उठून निघून गेल्यावर, त्याचा शिष्य आनंदाचें तसें कां केलें, प्रश्नाला उत्तर कां नाही दिलें, असें विचारतां, भगवतांनी त्याला जें उत्तर दिलें, तेंहि मोठें मार्मिक असून, मोठें अर्थगर्भ आहे.

त्यांनी त्यावेळीं आपल्या मौनाचें स्पष्टीकरण केलें आहे तें असें :-
 ते म्हणाले— 'आनंदा ! वत्सगोताच्या 'आत्मा नाही काय' या प्रश्नाला मीं कां उत्तर दिलें नाही असें तूं विचारतोस. त्याला भाजें उत्तर हें कीं, त्याच्या त्या खोंचदार प्रश्नाला 'आत्मा नाही' असें स्पष्ट व सडेतोड उत्तर दिलें असतें, तर मी उच्छेद-वादी-शून्यवादी-ठरलो असतो. म्हणजे जे धमण ब्राम्हण केवळ देहात्मवादी आहेत—म्हणजे देह व आत्मा एकच मानणारे आहेत—देहाव्यतिरिक्त कांही नाही, असें प्रतिपादन करणारे आहेत, त्यांच्याहून माझे मत भिन्न झालें नसतें. पण तसें मानणारा मी नाही ! देह म्हणजेच आत्मा, हा देहात्मवाद मला मान्य नाही ! आतां आत्मा आहे, असें मी अस्तिपर्क्षी उत्तर दिलें असतें तर शाश्वतवादी ब्राम्हणाप्रमाणेंच मीहि झालों असतो. पण तसा माझा पवित्रा नाही. ती माझी भूमिका नाही. आतां रूपादि पंचस्कंध हे आत्मा नव्हेत—सगळे धर्म अनात्म आहेत—असें सांगितलें असतें, तर तें माझ्या भूमिकेला धरून झालें असतें. पण त्यामुळें विचारा वच्छगोत मात्र घोटाळ्यांत पडला असता. तें

कसें असें तू विचारशील तर तें असें:— पहा माझ्या उपदेशानें त्याला असें वाटलें असतें कीं आत्मा म्हणून कांहीं पदार्थ होता, तो या त्यागताच्या सांगण्यावरून आतां नष्ट झाला ! हा सर्व घोटाळा टाळण्यासाठीं म्हणून हो-ना काहींच न म्हणतां मो त्यावेळीं मोन स्वीकारलें, तें युक्तच होतें. नाही का ? (मज्झिमनिकाय)

या खुलाशावरून काय समजावयाचें ? मात्र एक गोष्ट त्यावरून स्पष्ट होते कीं बुद्ध हे देहात्मवादी-उच्छेदवादी-जडवादी-नव्हतें. हें त्यांनीं सिंहनादसुत्तात (विनयपिटक) व इतर अनेक ठिकाणी दिलेल्या उत्तरावरून अधिक स्पष्ट होतें.

आतां आत्मा त्यांना मान्य नव्हता म्हणावा तर तो शब्द त्यांनी अनेक प्रसंगीं अनेकवेळां वापरलेला आहे. त्यांच्या शिकवणींत 'अत्ता'- व 'अनत्ता' हे दोन्ही शब्द आलेले पदोपदीं आढळतात, हे लक्षांत ठेविले पाहिजे. तेव्हां त्या दोघाना कांहींतरी निश्चित व सरळ अर्थ असला पाहिजे. तेव्हां तो काय असावा, हें आतां आपण पाहू. तत्पूर्वीं एक गोष्ट घ्यानांत घेतली पाहिजे. ती ही कीं, बुद्धांनी आपल्या धर्म प्रवचनांत वापरलेली भाषा व शब्द हे सगळे वेदांत्याची भाषा व शब्दच असल्यामुळे प्रथम वैदिक धर्मांत आत्मा हा शब्द कोणत्या अर्थी वापरण्यांत आला आहे, याचा अगोदर छडा घेऊ. वेदांत्याच्या भाषेत आत्मा हा शब्द द्वैषर्षी उपयोगण्यांत आला आहे. 'आत्मन् जीवे यमह्निच' असें याचस्पति कोशांत सांगितले असून, त्याचा सरळ अर्थ कोठें जीवात्मा कोठें परमात्मा असा करण्यांत येतो. मायेच्या म्हणजे अविद्येच्या पलिकडचा जो आत्मा तो परमात्मा आणि तो नित्य आहे. दुसरा जो जीवात्मा तो अविद्या-यज्ञ असून, तो सोपाधिक, म्हणून अनित्य आहे. हा जो जीवात्मा त्याला बुद्ध हे विज्ञान असें नांव देतात व परमात्म्याला निर्वाण म्हणतात. कारण बुद्धाचा विज्ञानात्मा हा अविद्यायज्ञ-कर्मयज्ञ आहे. अर्थात् तो सोपाधिक आहे. आणि सोपाधिक आत्मा म्हणजेच वैदिकांच्या भाषेतला जीवात्मा व बुद्धाच्या भाषेतला विज्ञानात्मा होय, हें सूक्ष्म विचारांती कोणाहि मूर्ख

मनुष्याला पट्टेन घेईल. वैदिक लोक आत्मा शत्राचा अर्थ जेव्हा परमात्मा असा करतात, तेव्हा बुद्ध तो अर्थ निर्माण शत्रू यापरून बाळगितात. आणि वैदिक जेव्हा त्याचा अर्थ जीवात्मा असा करतात तेव्हा बुद्ध तो अर्थ अत्ता अगर विज्ञान हा शत्रू यापरून स्पष्ट करतात. आतां ही गोष्ट बुद्धाच्या भाषेतून स्पष्ट करून सांगायचा म्हाणजे अत्ता याचा अर्थ विज्ञानात्मा म्हणजे विज्ञान-अर्थात् जीवात्मा आणि अनत्ता म्हणजे पंच स्कंधात्मक सूक्ष्म व जड शरीर-मन व देह-असे सांगता येईल. कारण 'यदनिच्चं तदनत्ता' या व्याख्येत त्यांनी अनत्ता शत्राचा अर्थ अगदी स्पष्ट करून दाखविला आहे. तेथे संशयाला मुळी जागाच ठेविली नाही. आणि रूपादि पांच स्कंध हे अनित्य आहेत, असाहि खुलासा तेथेच देऊन ठेविला आहे. यावरून अनत्ता हा शत्रू नामरूपात्मक म्हणजे देह व मन यांचा संघात, यांना उद्देशूनच यापरण्यांत आला आहे, हें आतां निश्चित सांगण्यांत कोणतीच हरकत दिसत नाही. पण पुढें बुद्ध भगवंतांच्या पदचात बौद्ध आचार्यांना व पंडितांना वेदान्त भाषेचें तितकें सूक्ष्म व यथार्थ तारतम्य ज्ञान नसल्यामुळे व त्यांची विवेक बुद्धि पक्षांपेतेमुळे मंद व संकुचित झाली असल्यामुळे त्यांतील सूक्ष्म भेद त्यांना कळला नाही व म्हणून अनत्ताचा अर्थ 'अत्ता नाही' असा भलताच व विपरीत करून, बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाला गालबोट लावण्याचें पातक त्यांच्याकडून न कळत घडलें आहे, असें आम्हांस मोठ्या कष्टानें म्हणावेसें वाटतें. असो.

आतां कोणी असा सवाल करूं पाहतील की भगवंताना जर उच्छेद-वाद-शून्यवाद-मान्य नव्हता, तर नसो; पण यत्संगोत्ताच्या दुसऱ्या प्रश्नाला-म्हणजे 'आत्मा नाही काय?'-या प्रश्नाला त्यांनीं सरळ नास्ति-पक्षीं उत्तर मग कां नाही दिलें? तसें करावयाला काय हरकत होती? याला उत्तर आम्हीं देण्यापेक्षा तें भगवंतानीच इतरत्र देऊन ठेविलें आहे. तिकडे दृष्टि वळविली म्हणजे या प्रश्नाची वासलात लागण्यासारखी आहे. त्यांनीं तेथें आपल्या धर्मोपदेशाची मुख्य भूमिका काय आहे, याची स्पष्ट शब्दांत निःसंदिग्ध कल्पना देऊन ठेविली आहे. तिकडे नजर फिरविल्यास या प्रश्नावर चांगला प्रकाश पडणार आहे.

म्हणून आतां तिकडे थोडेसें वळून पाहूया. मनुष्य मेल्यावर पुनः जन्मतो की नाही, देह व जीव एक का भिन्न, मरणोत्तर बुद्ध राहतो का नाही, अशा गहन प्रश्नाविषयी त्यांनी आपला पुढील प्रमाणे अभिप्राय व्यक्त करून दाखविला आहे.

‘ गम्भीरो हि अयं वत्स पम्भो दुद्दसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो
अतवकावचरो निपुणो पण्डितवेदनीपो ’ (मज्झिमनिकाय,
७२-७).

हा धर्म, वत्सा ! मोठा गंभीर असून, तो समजण्यास मोठा कठीण, अर्थात् सामान्य माणसास दुर्ज्ञेय आहे. तसाच तो शांत, उत्तम पण तर्का-
तीत, सूक्ष्म व फक्त पंडितांनाच गम्य आहे !

पावळून हें उघड होतें कीं, हा प्रश्न-मरणोत्तर मनुष्य राहतो का
नाश पावतो-सामान्य जनास समजण्यास व समजावून सांगण्यास व पटण्यास
व पटवून देण्यास मोठा कठीण असल्यामुळे भगवंतांनी तितक्या खोल
पाण्यांत शिरण्याचें सुद्धा टाळलें होतें. हें आम्ही आमच्या पदरचें सांगतो
अशातलें काहीं नसून, खुद्द भगवंतांनीच आपल्या उपदेशाची रूपरेखा
इतरत्र-म्हणजे मूळ मालुंक्कपुत्त सुत्तांत-स्पष्ट खुलासा करून दाखविली
आहे.

तो त्यांचा खुलासा खुद्द त्यांच्याच मूळ वचनांत देतो म्हणजे वाच-
कांचें समाधान होईल. त्यांनी या सुत्तांत आपल्या धर्मोपदेशाची रूपरेखा
सुटसुटीत शब्दांत स्पष्ट मांडून दाखविली आहे. ती अशी :-

‘ तस्माति ’ ह मालुंक्कपुत्त अभ्याकतं च मे अभ्याकततो धारेय,
व्याकतं च मे व्याकततो धारेय । किंच मालुंक्कपुत्त मया
अभ्याकतं ? ‘ सस्सतो लोको ’ ति मालुंक्कपुत्त मया अभ्याकतं,
असस्सतो लोको ति ... पे...., ‘ अन्त वा लोको ’ ति.... पे....,
‘ अनन्त वा लोको ’ ति... पे...., ‘ तं जीवं तं सरीरं ’ ति....
पे... अञ्जं जीवं अञ्जं सरीरं ’ ति.... पे...., ‘ होति तयागतो
परम्मरणा ’ ति.... पे...., ‘ होति च न होति तयागतो परम्मरणा ’

ति....वे...., नेव होति न न होति तयागतो परम्परणा ' ति मया अभ्याकृतं । कस्मा चे ' तं मालुंक्ष्यपुत्त मया अभ्याकृतं ? न हे' तं मालुंक्ष्यपुत्त अत्यसंहितं नादि-ब्रम्हचरियिकं न निम्बि-दाय, न विरागाय, न निरोधाय, न उपसमाय, न अभिञ्जाय, न सम्बोधाय, न तिग्वाणाय संवत्सति, तस्मा तं मया अभ्याकृतं ॥ किञ्च मालुंक्ष्यपुत्त मया व्याकृतं ? ' इदं दुक्खं ' ति मालुंक्ष्य-पुत्त मया व्याकृतं, ' अयं दुक्खसमुदयो ' ति....वे.... ' अयं दुक्ख-निरोधो ' ति....वे...., ' अयं दुक्खनिरोधगामिनी पाटिपदा ' ति मया व्याकृतं । कस्मा चे ' तं मालुंक्ष्यपुत्त मया व्याकृतं ! एतं हि मालुंक्ष्यपुत्त अत्यसंहितं, एतं आदिब्रम्हचरियिकं, एतं निम्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय तिग्वाणाय संवत्सति, तस्मा तं मया व्याकृतं ।

(मज्झिमनिकाय, ६३-६).

भावार्थः— अतएव, मालुंक्ष्यपुत्रा ! मी माझ्या उपदेशाचा जो विषय केला नाही, तो तुम्हांस सांगण्यास योग्य नाही, असें समज. व जो मी माझ्या उपदेशाचा विषय केला आहे, तो तुम्हांस सांगण्यास योग्य आहे, असें समज. तर आतां मी माझ्या उपदेशाचा विषय कोणता केला नाही ? लोक शाश्वत कां अशाश्वत, जगाला अंत आहे कां नाही, जीव व शरीर एक कां भिन्न, तयागत मरणोत्तर असतो कां नसतो, हे व असले प्रश्न माझ्या उपदेशाचे विषय नाहीत. म्हणून मी ते स्पष्ट केले नाहीत. याचें कारण काय म्हणून तूं विचारशील, तर त्याला उत्तर हें कीं, त्याच्या उपदेशापासून- त्याच्या चर्चेपासून-त्याच्या स्पष्टीकरण व विशदीकरणापासून-माझ्या मते म्हणण्यासारखा फायदा नाही. शिवयाय ब्रम्हचर्यास-म्हणजे अष्टांगिक मार्ग चोखाळण्यास-त्यापासून काहीच मदत होण्यासारखी नाही. त्याच-प्रमाणे वंराग्याला, मनःशांतीला, लोकोत्तर ज्ञानाला, निर्वाणप्राप्तीला त्याचें ज्ञान अवश्यक नाही. म्हणून त्या गोष्टीचें व्याख्यान करण्याच्या भरोस मी पडलो नाही. अर्थात् त्या मी स्पष्ट केल्या नाहीत.

आतां कोणत्या गोष्टी मी माझ्या उपदेशाचा विषय करून, त्या स्पष्ट

केल्या आहेत ? येथे जगांत दुःख आहे, त्याची उत्पत्ति अशी अशी आहे, त्याचा नाश वा निरोध असा असा होतो. व तो करण्याचा मार्ग असा असा आहे. या गोष्टी मी स्पष्ट केल्या आहेत. कारण त्यापासून अर्थनिष्पत्ति आहे. तें ग्रहचर्य पाळण्यास उपयोगी आहे. त्यापासून घराग्य लाभणार आहे. मताला शांति मिळणार आहे. तसेंच लोकोत्तर ज्ञान, सम्यग्ज्ञान, व निर्वाणप्राप्ति यास ते उपकारक आहे. म्हणून ते विषय मी लोकांपुढे स्पष्ट करून व विशदकरून मांडले आहेत. अर्थात् ते स्पष्ट करून सांगण्यास योग्य आहेत.

या बरोल घटनाचा जरा थारफाईने विचार केला, तर ही गोष्ट सहज निष्पन्न होते कीं मनुष्याच्या सामान्य बुद्धीस दुर्बोध अशा सूक्ष्म व दृढ विषयावर उगीच दादाबडंबर भाजवून ध्याव्यान देऊन, तेथील श्रुत-धृंदाची समजूत पाडणें हें दुष्कर असून, शिवाय त्यापासून म्हणण्यासारखी अर्थनिष्पत्ति नाहीं. मनुष्याला जें काय पाहिजे आहे तें म्हणजे दुःखविमुक्ति होय. ती ज्या उपायानें-ज्या मार्गानें सुसूत्र व सरळ साधता येईल, तेवढ्याचेंच तर्कशुद्ध, अनुभवसिद्ध व युद्धिप्राह्य पद्धतीनें विवेचन करून, सामान्य जनतेला पटवून दिल्यास आपला उद्देश सफल होणार आहे, अशी भगवंताची दृढ व प्रामाणिक समजूत झाली असल्यामुळे आत्म-ज्ञाना-सारख्या गहन, गूढ व गंभीर विषयावर त्यांनी अबोला स्वीकारला अगर त्या विषयाला अजीबात फाटा दिला असला तर त्यांना नांव ठेवण्या-सारखें त्यांत काय आहे ? त्यांनी स्वीकारलेला तो मार्ग त्यांच्या घोरणास-प्रतिज्ञेस-भूमिकेस-सर्वथेच उचित असाच होता, असें आमचें प्रांजल मत आहे.

त्यांनी आपल्या धर्मोपदेशार्थे घोरण स्पष्टच ठरवून टाकून, तें जगास निःसंदिग्ध भाषेंत जाहीर करून टाकलें आहे. तें डोळ्याआड करून घालणार नाहीं. त्यांनी आपलें जें घोरण ठरविलें होतें, तें या पुढील वचनांत स्पष्ट पहावयास मिळतें. तें वचन म्हणजे हें असें:-

‘ सत्त्वं अत्यी ’ ति खो कळचायन अयमेको अन्तो । सत्त्वं नत्यी ’

ति अयं दुःखो अन्तो । एते ते कच्चायन उभो अन्ते अनुपगम्य
मज्जेत तयागतो धम्मं देसे' ति । (संयुक्त १२-१५-७).

हे कात्यायना ! सर्वं कांही आहे. असें प्रतिपादन करणें हा एक अंत
आणि 'सर्वं कांही नाही' असें म्हणणें, हा दुसरा अंत. हे दोन्ही अंत
टाळून मधल्या मार्गानें तयागत आपल्या धर्माचा उपदेश करित असतो.

हें वचन लक्ष्यांत घेतलें तर चार्वाकांचा स्थूल जडवाद व वैदिकांचा
सूक्ष्म आत्मवाद, असे हे दोन्ही पराकोटीला जाऊन पोचलेले वाद बाजूस
सारून, सामान्य बुद्धीस पटणारा व बहुजनहिताला व बहुजनसुखाला उप-
कारक व परिपोषक असा सरळ व सुगम मध्यम मार्गाचा अवलंब करून,
त्या धोरणानें त्यांनी आपली धर्मोपदेशाची दिशा आखली व पाया रचला,
यांत चूक ती काय झाली ? तसें जर पाहूं गेलें तर नास्तिक वादाचें-शून्य
वादाचें-जडवादाचें-त्यांनी ठिकठिकाणीं खडसून खंडण करून, परोक्षरीतीनें
आत्मवादाचें पर्यायानें मंडणच केलें आहे ! वैदिकांचा आत्मवाद त्यांनी
प्रत्यक्ष हाताळाना नसला तरी त्याचा निर्धारपूर्वक अम्हेरहि कोठें केलेला
नाहीं ! ही सर्व चर्चा आम्ही पुढील प्रकरणासाठीं राखून ठेवतो. इतकें
सांगून झाल्यावर आतां त्यांचा अनत्तावाद म्हणजे काय या मुख्य मुद्याकडे
वळतो.

वैदिक ऋषींचा रोख सगळा जसा आत्मावर्णनपर आहे, तद्वत
बुद्ध भगवंताचा सगळा अनत्तावर्णनपर आहे, ही गोष्ट येथें आधींच सांगून
ठेवणें अवश्य आहे. 'आत्मैव सत्यम् । अन्यदातम्' हें वैदिक ऋषींचें
आत्मज्ञानाचें महावाक्य असून, बुद्ध भगवंताचें 'यदनिच्चं तं दुक्खं । यं
दुक्खं तदनता ।' हें आहे. पहिल्याची दृष्टि आत्म्यावर-नित्य वस्तूवर-तर
दुसऱ्याची अनत्तावर-अनित्य वस्तूवर-खिळली असून, दोघांचा सांगण्याचा
तात्पर्याय वर वर भिन्नसा दिसला तरी परमार्थतः एकच व सारखाच आहे.

वैदिकांच्या आत्मा उर्फे ब्रम्हाचीं दोन रूपें सांगितलीं असून, त्यांत.
बुद्धांचा अनत्ताहि अंतर्भूत होतो.

‘ द्वे वाव ग्रहणो रूपे । मूर्ते चैवामूर्तच मर्त्यं चामूर्तं च स्थितं च यच्च सच्च त्वं च । ’ -- ग्रहणाचीं दोन रूपें असून एक मूर्त व दुसरें अमूर्त, एक मर्त्य वसरें अमर, एक स्थिर व दुसरें चर व एक प्रत्यक्ष व दुसरें परोक्ष. (श. प. १४-५-३-१).

या सत्-असत् मर्त्य-अमर रूपांपैकीं सद्रूपावर-अमर रूपावर-वैदिक ऋषींचा सगळा व मुख्य भर असून, असद्रूपावर-मर्त्यरूपावर-गोतम बुद्धाचा सगळा कटाक्ष आहे.

‘ सर्वं क्षणिकं सर्वं दुःखं ’ हें बौद्धपंडितांचें जें व्यवहारांतील महावाक्य आहे, तें भगवंताच्या मूळ वचनाकडे दुर्लक्ष केल्यास दिशाभूल करणारें आहे. ‘ सर्वं क्षणिकं, सर्वं दुःखं ’ या वचनाच्या बुडाशी असणारें बुद्धाचें मूळ वचन ‘ यदनिच्चं तं दुःखं ’ हें असून, पहिल्यातील ‘ सर्वं क्षणिकं ’ हें वचन ‘ यदनिच्चं ’ याचें दर्शक आहे, म्हणजे ‘ जें अनित्य आहे ते सर्व दुःख आहे असा त्याचा अर्थ आहे. आणि याचाच पर्याय अर्थ वैदिकांच्या ‘ आत्मैव सत्यम् । अन्यदातंम् ’ यावचनांतील ‘ अन्यदातंम् ’ यांत गभित आहे. आत्म्याला सोडून बाकीचें सर्व नाशवंत व म्हणून दुःख ’ असें ‘ अन्यदातं ’ चा वैदिक अर्थ आहे. ‘ सर्वं क्षणिकं ’ यांतील ‘ सर्वं ’ चा अर्थ सर्वांदित असून तो फक्त पंचस्कंधापुरताच लागू आहे. आणि तसें घेतलें तरच ‘ यदनिच्चं तं दुःखं व ‘ सर्वं क्षणिकं ’ यांती संगति लागते. येथें क्षणिक म्हणजे क्षणभरच टिकणारें असा अर्थ नसून, कालाभंगुर म्हणजे कालांतराने नाशदावणारें असा व्यापक अर्थ घेतला पाहिजे.

पुनः मुद्यावर यावयाचे म्हणजे ‘ यदनिच्चं तं दुःखं ’ असें म्हटल्यावर अनित्य कशाला म्हणावयाचें हें पाहणें आतां प्रवाहप्राप्तच झालें. आणि समाधानाची गोष्ट ही कीं, बुद्धांनी त्याची रूपरेखा स्पष्ट आखून तो प्रश्नहि निकालांत काढला आहे. भगवंतानी अनित्याचा शिषका मारला आहे, तो यापुढील वचनांत प्रयित करून ठेविला आहे.

‘ रूपं भिक्खवे अनिच्चं...., वेदना अनिच्चा...., सञ्जा अनिच्चा...., संसारा अनिच्चा...., विञ्जाणं अनिच्चं...., ’
(खंद संयुक्त, वग २ सू. ४).

भावार्थः— मिथूहो ! रूप हैं अनित्य, वेदना अनित्य, संज्ञा अनित्य, संस्कार अनित्य, व विज्ञान हैं अनित्य आहे. आणि या रूपवेदनादिकांस पंचस्कंध हैं पारिभाषिक नांव आहे. अर्थात् रूपवेदनादि पांच स्कंधांना उद्देशूनच त्यांनी अनित्याचा व म्हणून अनात्माचा शिक्का मारला आहे हैं विसरूं नये.

येथें रूप म्हणजे पृथ्वी, आप, तेज व वायु या चतुर्गहाभूतघटित स्थूल देहास व वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान या मनोमय देहास ' नाम-ही संज्ञा आहे. ' वेदना, सज्जा, चेतना, फस्तो, मनसिकारो इदं बुच्चति नामम् ' असें अभिघम्मांत म्हटलें आहे. (अभिघम्म, २-१-८). अर्थात् नाम म्हणजे वैदिक भाषेत मन होय. कारण हे सर्व कमी अधिक मनाचेच पर्याय आहेत. या नामरूपांलाच भगवान् अनत्ता (अनात्मा) म्हणतात. कारण ते अनित्य म्हणजे नाशवंत आहे. आणि वैदिक ऋषींचा आशय झाला तरी याहून भिन्न कोठें आहे ? शरीर हें नाशवंत आहे-शरीर मर्त्यम् ' हे तर प्रत्यक्ष श्रुतिवचनच आहे ! मग भगवान् बुद्ध व वैदिक ऋषी यांच्यात रण माजविण्यास-झुंझ चेतविण्यास-जागा कोठें राहिली ?

आतां शरीर हें पांच स्कंधांचें मिळून झालें आहे, या विषयीं आधार देतो म्हणजे संशयास जागा राहणार नाही. रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान हे असे पांच स्कंध असून, ते वासनायुक्त झाले झाले म्हणजे त्यांस उपादान स्कंध असें म्हणतात. या पांच उपादान स्कंधांना मिळून सत्काय म्हणजे शरीर ही संज्ञा आहे.

‘ रूपुपादानखंधो वेद नुपादानखंधो सज्जुपादानखंधो संस्कार-पादानखंधो विज्जानुपादानखंधो इमेस्सो आवुसो विसास पञ्चुपादानखन्धावुत्तो भगवता ’ ति ॥’

(भज्जममिकाय ४४-२)

रूप-उपादानस्कंध, वेदना-उपादानस्कंध, संज्ञा-उपादानस्कंध, संस्कार-उपादानस्कंध व विज्ञान-उपादानस्कंध या पांच उपादान स्कंधांना मिळून भगवान् सत्काय-म्हणजे शरीर- म्हणतात असें चूल

वेदल्ल सुत्तांत धम्मविघ्ना भिक्षुणीनें विशाखास सांगितलें आहे. उपादान याचा अर्थ मागें सांगण्यांत आलाच आहे.

यावरून हें स्पष्ट होतें कीं, रूप वेदनावि पंच उपादान स्कंध हे अनित्य असल्यामुळे-म्हणजे नाशवंत असल्यामुळे-फक्त त्यांना उद्देशूनच भगवंतानी दुःख म्हटलें आहे, मग त्यांत चुकलें कोठें ? (' इमे वृच्चन्ति भिक्खवे सद्भिक्खत्तेन पञ्चुपादानखण्या दुक्खा' (दीधनिकाय २२-१८) वैदिक ऋषी ज्याला 'आतें' म्हणतात, त्यालाच बुद्ध अनित्याचा शिक्का-मारून 'दुःखा' च्या मालिकेंत ओढतात, हें आतां उघड सांगावयास नकोच. येथपर्यंत वैदिक ऋषी च भगवान बुद्ध यांच्या शिकवणींत तत्त्वतः विरोध नसून, पूर्ण संगतिच आहे, ही उत्तम गोष्ट नाही असें कोण म्हणेल ? 'पंचधर्मां खंदानां निरोधं निद्वानं'-स्कंधाचा नाश म्हणजेच निर्वाण- असें विशुद्धमार्गांत स्पष्टच म्हटलें आहे, त्यांत सगळा अर्थ आला.

आतां मुख्य वादाचा प्रश्न राहतो तो म्हणजे या पंच उपादान-स्कंधापलीकडे-नाशवंत शरीरा हून-भिन्न अशी एखादी सद्रस्तु-नित्य व शाश्वत वस्तु-अशी कांहीं आहे कीं नाही, यावर बुद्ध काय कौल देतात, हें पाहणें होय. हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असून, तो मोठा वादप्रस्त होऊन बसला आहे. याला कारण बुद्धाचें याविषयावरील गंभीर मौन ! आत्मा म्हणून कांहीं आहे कीं नाही, या प्रश्नवर त्यांचा स्पष्ट व चोख अभिप्राय कोठेंच देण्यांत आलेला नाही. जें काय आढळतें, तें सगळें संदिग्धच ! म्हणून या प्रश्नाला एवढा ऊत व रंग चढला आहे. बौद्ध आचार्य तर आत्मा असा पदार्थ नाहीच नाही, असे बघडक ठोकून देण्यास-'नात्मास्ति' असें घोषित करण्यास कमी करीत नाहीत. पण बुद्ध वचनाचा तसा रोखठोक आधार मात्र कोठेंच देत नाहीत ! बुद्धांनी वापरलेल्या 'अनत्ता' या शब्दाचा अर्थ आत्म्याचा अभाव असा बौद्धाचार्य करतात. पण तो, त्यांचा अर्थ बुद्धाच्या तत्त्वप्रणालीला धरून नाही-त्याला परिपोषक नाही, असें आमचें स्पष्ट मत आहे.

कसें तें, हें आमच्या या पुढील विवेचनावरून सहज विसून येणार

आहे. भगवंताचा 'अनत्ता' (अनात्मा) हा शब्द नञर्थवाचक असला तरी तो अभावरूप नाही ! तर उलट भावरूप आहे. म्हणजे त्या अनत्ताला अस्तित्व आहे. स्थिति आहे, अभाव-शून्यत्व-नाही. अनत्ता म्हणजे पंचुपादान स्फंधात्मक शरीर-अर्थात् व्यक्तित्व-हीच ! हेंच स्पष्ट सांगावयाचें म्हणजे अत्ता नाही, असा त्याचा अर्थ नसून 'अत्ता तव्हे' असा आहे !! आणि असाच केला पाहिजे. बुद्ध भक्तांनी अज्ञाततेपणानें त्याचा पहिला अर्थ करून स्वतःची व जगाची फसवणूक करून घेतली व केली आहे व फक्त घेत आहेत. व करीत आहेत. चरील दोन्ही पंक्ती कोणता अर्थ खरा व बुद्धास मान्य आहे, हें शब्दशास्त्राला-व्याकरणाला-कील लावल्यास स्पष्ट होणार आहे.

तेव्हा 'अ' अगर 'अन्' या नञर्थवाचक शब्दाचा व्याकरण दृष्ट्या किती तऱ्हेनें बोध होतो, हें आतां पाहूं. या नञर्थवाचक 'अ' चे वाचस्पति कोशांत अर्थ दिले आहेत ते असे :-

'तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता। अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्याः पदं प्रकीर्तिताः॥'-

सादृश्य, अभाव, अन्यत्व (निराळेपणा), अल्पता, अप्राशस्त्य व विरोध असे प्रसंगपरत्वे 'अ' चे सहा अर्थ होतात. पंक्ती पहिले दोन अर्थ प्रस्तुत विवेचनास उपयुक्त आहेत. पहिला अर्थ सादृश्याचा निषेध दाखवितो. जसें-तो अहिंदु आहे. यातील 'अहिंदु' याचा अर्थ तो हिंदू सारखा दिसतो. पण हिंदू नव्हे तर हिंदू-इतर म्हणजे छिस्ती, पारशी, मुस्लीम असा कोणीतरी दुसरा आहे. येथें 'अ' चा सादृश्यनिषेधपर अर्थ लावण्यांत आला आहे. आतां त्याच 'अ' चा दुसरा अर्थ अभाव दर्शक आहे. जसें अज्ञान, म्हणजे ज्ञानाचा अभाव. येथें 'अ' चा 'अभाव' दर्शक अर्थ आहे.

त्याचप्रमाणें आतां इतर अर्थहि थोडक्यांत सांगून टाकतो. कारण नञार्थाचे कसकसे प्रसंगाप्रमाणें निरनिराळे अर्थ होतात, याची वाचकांना कल्पना येईल व आमच्या विवेचनाचें मर्म समजण्यास मदत

होईल. आतां या नञर्यवाचक 'अ' चा तिसरा अर्थ भेद दाखवितो. उदा-हरणार्थ-अपट हा शब्द घेऊं. अपट म्हणजे पटाचा अभाव नव्हे. तर पटाहून कापडाहून-निराळा पदार्थ. आतां चौथा अर्थ म्हणजे अल्पता. जसे:-ती अनुदरा आहे. म्हणजे तिची कटी (कम्बर) कृश आहे. स्थूल नाही. येथे अनुदरा याचा अर्थ कम्बर नसलेली असा अभाव वाचक केला तर तो हास्यास्पद होईल! पांचवा अर्थ अप्राशस्त्य असा दाखवितो. जसे:-अकाल. म्हणजे अयोग्य काल येथे 'अ' चा अयोग्य असा अर्थ केला जातो सहावा व शेवटचा अर्थ विरोध दाखवितो. उदाहरणार्थ-असुर म्हणजे मुर-नव्हे. तर त्याच्या उलट राक्षस अथवा दानव. याप्रमाणे नञर्यवाचक 'अ' चे निरनिराळे अर्थ होतात.

तेव्हां बुद्ध धर्मात त्याचा कोणता अर्थ ग्राह्य व बुद्ध भगवंतांना अभिप्रेत होता, याचा आतां विचार करूं. 'अनत्ता' यांतील नञर्य वाचक 'अन्' हा सादृश्य दाखवितो. अभाव नव्हे. अनत्ता म्हणजे अत्ताप्रमाणें दिसतो पण वस्तुतः अत्ता नव्हे. अंहिद्व या शब्दाप्रमाणे अनत्ता हा शब्द असून अर्थ झाला तरी दोहोंत तत्तावश्य-निषेध आहे. वस्तुचा अभाव नाही आणि बुद्धांना झाला तरी हाच अर्थ अभिप्रेत होता.

पुरावाच पाहिजे असल्यास त्यांचें हें वचन घ्या. अनत्ता कशाला म्हणावें या विषयी त्यांचें स्पष्ट वचनच आहे तें असें-

‘यदनिच्चं तं दुःखं, यं दुःखं तदनत्ता’ (खंद संयुत व २ सु ४)

भावार्थ-जे अनित्य आहे तें दुःख होय. आणि जें दुःख आहे तें

अनात्मा. यावरून अनात्मा हा अभावरूप ठरत नाही. तर तो भाव रूपच ठरतो. याचा पडताळा पुढील वचनांत पहावयास मिळतो. आतां अनित्य कशाला म्हणावे याविषयी बुद्ध सांगतात तें असे :-

‘रूपं भिक्खवे अनिच्चं-वेदना अनिच्चा....संज्ञा अनिच्चा....
संखारा अनिच्चा....विज्ज्ञानं अनिच्चं’ ।

(खंद संयुत वग्न २ सुत ४)-

भिक्षूहो ! रूप हैं अनित्य आहे, वेदना अनित्य आहेत, संज्ञा अनित्य' संस्कार अनित्य व विज्ञान अनित्य आहे. या वचनावरून रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान, हीं सर्व अनित्यांत मोडतात आणि म्हणून 'यदनिर्च्चं तं दुक्खं' यावचनाप्रमाणे तीं सर्व दुःखांतच गणलीं जातात.

या रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार व विज्ञान यांत पंचस्कंध हैं नांव असून, या पांचाचा मिळून हा देह झाला आहे. याला बौद्ध धर्मांत सत्काय असें म्हणतात.

'रूपुपादानखंदो, वेदनुपादानखंदो, सञ्ज्ञुपादानखंदो, संखार-पादानखंदो, विञ्ज्ञानुपादानखंदो, इमे खो आवुसो पंचुपादान-खंधा सक्कायो कतो भगवताति ॥" (मज्झिमनिकाय ४४-२).

- रूप-उपादान-स्कंध, वेदना-उपादानस्कंध, संज्ञा-उपादानस्कंध, व विज्ञान-उपादानस्कंध या पांच उपादान स्कंधांना मिळून भगवान सत्काय म्हणजे शरीर म्हणतात,

अर्थात् हैं पंचुपादानस्कंधात्मक शरीर हैं अनित्य असल्यामुळे तें दुःख होय आणि जें दुःख तें अनात्मा-यंदुक्खं तदनत्ता-हें आतां ओघानेंच सिद्ध झालें. यावरून शरीर हें भावरूप आहे, अभावरूप नाही, ही गोष्ट सूर्य-प्रकाशाइतकी स्पष्ट असल्यामुळे 'अनत्ता' शब्दाचा अर्थ 'आत्मा नाही' असा होत नसून 'आत्मा नव्हे' असा होतो व तसा केसा पाहिजे, हें व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या युक्त आहे. याविषयी आतां अधिक सांगणें नलगे. आतां पुनः अनत्ताचा एकवार अर्थ सांगून पुढील चर्चेस लागतो. 'अनत्ता' म्हणजे आत्मा नव्हे. आत्म्यासारखा दिसतो. पण आत्म्याहून निराळा आहे!

यावरून आत्मा असा दुसरा पदार्थ आहे ही गोष्टहि त्यांतूनच पर्यायाने ध्वनित होते. कशी ती पहा:-

'यदनिर्च्चं तं दुक्खं, यं दुक्खं तदनत्ता, यदनत्ता तं नेतं मम, नेसो हमस्मि, न मेसो अत्ता' ति। एवमेतं ययाभूतं सम्मप्प-ञ्जाय दट्ठब्बं ॥ (खंद संयुत्त, वग्ग २ सुत्त ४)

भावाय :-जें अनित्य तें दुःख, जें दुःख तें अनात्म, जें अनात्म तें माझे नव्हे, तो मी नव्हे, तो माझा आत्मा नव्हे. याप्रमाणें हें यथामृत सम्यक् प्रज्ञेनें जाणावें. येथें 'यद्वत्ता नेतं मम' 'नेतो ह्यहमस्मि' 'न मे सो अज्ञा' हीं वाक्ये स्पष्ट व स्वच्छ सांगतात कीं अज्ञाच्याहून आत्मा हा निराज्ञा आहे. अज्ञा अज्ञा दुसरा कोणीतरी निराज्ञा आहे.

हीं वाक्ये खुद्द भगवंताच्याच तोंडचीं आहेत. जें अनित्य म्हणजे नाशवंत आहे, तें सर्व दुःखच होय आणि जें दुःखरूप आहे तेंच अनात्म, म्हणजे अनात्मा. पण हा अनात्मा मी नव्हे, मी ज्याला आत्मा समजतो, तो हा नव्हे, तो माझा आत्मा नव्हे, असें बुद्ध भगवानाचें वरील वचनांत प्रत्यक्ष सांगणें आहे. आणि या वरील सुप्रसिद्ध वचनांत श्यांनी वैदिक आत्म्याचें-शाश्वतवादी व उच्छेदवादी लोकांच्या आत्म्याचें नव्हे-अस्तित्व व स्वरूप गमितायनिं मान्य केलें आहे ! तें समजून घ्यावयाचें झालें तर त्या वाक्यांतील नञ्कार्य वाचक शब्द काढून, त्याला जुळेल असें तें वाक्य जरा बदलून भावरूपांत लिहिल्यास, त्यांतूनच वैदिक आत्म्याचें स्पष्ट प्रतिबिंब चक्क डमटलेलें स्वच्छ दिसून येतें.

कसें तें आतां पाहा. 'यत् नित्यं तत् सुखं, यत् सुखं तदज्ञा, यदज्ञा तं एतं मम, सोऽहमस्मि, मे सो अज्ञा ति-'

भावाय:- जें नित्य, तें सुख-जें सुख तो आत्मा, जो आत्मा तो हा माझा आहे, तो मी आहे, तो माझा आत्मा आहे !! किती सुंदर अर्थ !! किती मार्मिक कबुली !!

'यो नित्यः स आत्मा' हा बुद्धाचा पर्यायानें निघणारा आत्म्याचा गमितायं व 'नित्योऽनित्यानाम्' हा वैदिकांचा प्रत्यक्षार्थ या दोहोंत वैदिक आत्मलक्षणाचें साम्य तंतोतंत उमटलेलें दिसून येत नाही काय ? आणि हा आत्मा म्हणजेच निर्वाण आणि निर्वाण म्हणजेच आत्मा ऊर्फ ब्रम्ह !! आणि भगवंताचें हें जें निर्वाण-उद्बुद्ध सुखसंतिस्थान-तें भावरूप आहे, अभावरूप नाही ! कसें तें पुढील प्रकरणांत स्पष्ट करण्यांत येईल. आत्म्याचे

जे निरनिराळे अर्थ आम्ही घर दिले आहेत, ते सर्व बुद्धांना मान्य आहेत. त्यांना आत्मा जो मान्य नाही, तो वैदिकांचा नव्हे, तर अवैदिकांचा-म्हणजे उच्छेदवादी व शाश्वतवादी अशा लोकांचा, हे सम्हजाल सूक्तावरून स्पष्ट होतं. त्याला निराळा पुरावा नको.

उपनिषद् ऋषींनी आत्म्याचे प्रसंगानुसार जे निरनिराळे अर्थ दिले आहेत ते सर्व बुद्धांना मान्य होते, ही गोष्ट त्यांच्या या पुढील वचनांनी चांगली अभिव्यक्त होते. 'अत्ताहि किर बुद्धमो' (ध. प. १२-३), येथे अत्ता म्हणजे मन. तें निग्रह करण्याे मोठे कठीण आहे, असा याचा आमच्या मते वास्तविक अर्थ आहे. पण बौद्ध पंडित अत्ता याचा 'आपण' असा अर्थ करतात. पण आपण म्हणजे कोण हे मात्र त्यांना सांगता येत नाही ! आपण हे सर्वनाम असून, त्याचा उपयोग नामा ऐवजी करण्यांत येतो. पण बौद्ध आचार्य आपण म्हणजे कोण याचा खुलासा करण्याचे मुद्दाम टाळतात. आपण' या सर्वनामाचे संबंधी नाम सांगण्याची टाळाटाळी करतात ! 'पाणी मुरते ते इथेंच !' त्याचप्रमाणे 'अत्तानं दमयन्ति पण्डिता' (ध. प. ६-५) याचा अर्थ पंडित लोकांनाचे दमन करतात, असा आहे. 'उच्छिन्द सित्तेहमत्तनो' (ध. प. २०-१३) - शरीरावरील प्रेम काढून टाक-असा याचा अर्थ असून येथे 'अत्तनो' याचा अर्थ शरीर बोधक आहे. 'अत्तना चोदय अत्तानं' (ध. प. २५-२०), या वचनांत 'अत्तना' याचा अर्थ प्रज्ञाबुद्धीने म्हणजे विवेक-बुद्धीने आणि 'अत्तानं' याचा अर्थ मनास असा केला तरच त्याची सुसंगति लागते. 'अत्ताहि अत्तनो नायो' (ध. प. २५-२१), या वचनांत 'अत्ता' म्हणजे विज्ञानात्मा-अर्थात् वैदिकांचा जीवात्मा-आणि अत्तनो म्हणजे 'स्थूल शरीराचा' असा अर्थ असून, हे वचन 'आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः' (गी. ६-५) या गीतावचनाचा जवळ जवळ अनुवादच म्हटले तरी चालेल. 'अत्तं पहाय' (सु. नि. ४३-५) येथे 'अत्तं' म्हणजे अहंकार असा अर्थ अभिप्रेत आहे. 'अत्तदीपो विहरय' (दी. नि. १६-२-२६) या वाक्यांत 'अत्तदीपो' म्हणजे विवेक पाजून आणि 'अत्तसरणा विहरय' या वाक्यांत 'अत्तसरणा' म्हणजे विवेक बुद्धीचा-सम्यक् प्रज्ञेचा-आश्रय करून असा अर्थ लावण्यांत आला पाहिजे.

‘अतदीया विचरन्ति लोके’ या मुत्तनिपातातील घाषयांतहि ‘अतदीया’ म्हणजे ‘विवेक बुद्धीला प्रदीप करून’ असा अर्थच अभिप्रेत. असून तसा तो करण्यांत आला आहे. (सु. नि. ३१-१५) अशा तऱ्हेचीं विविध अर्थांचीं अनेक उदाहरणें बुद्ध वचनांत दाखवितां येतील. पण वर जेवढीं दिलीं आहेत, तेवढीं आमच्या विधानास पुष्टि देण्यास पुरेशीं असल्यामुळे आणखी त्याच घाटाचीं इतर वचनें देऊन उगीच पाल्हाळ माजवूं इच्छीत नाहीं. झालें एवढें विवेचन आमचा कार्यभाग सडीस नेण्यास पुरेसा आहे.

आतां एकच पण महत्वाचें वचन देऊन पुढील मार्गास लागतो. बुद्ध भगवान एके ठिकाणीं स्वच्छच आणि स्पष्टच सांगून टाकतात कीं मी आतां ब्रह्मभूत झालो आहे !

‘ब्रह्मभूतो अतितुलो मारसेनप्यमहंनो । सन्वामिते यसी कत्वा
मोदामि अकुतोमयो ॥ (सु. नि. ३३-१४)

येथें बुद्ध ‘मी ब्रह्मभूत झालो आहे’ याचा अर्थ ‘मी आत्मभूत झालो आहे. ज्ञानस्वरूप झालो आहे, असाच करतात ! या वचनावरून बुद्धाला बौद्धिकांचा आत्मा अमान्य होता, असें समजणें व सांगणें हें सत्यास व न्यायास धरून होईल काय ? याविषयीं पुढील निर्याण प्रकरणांत विशेष-रीतीनें चर्चा करण्यांत येईल. आतां जातां जातां इतकेंच सांगतो कीं, बुद्ध हे आत्मा व अनात्मा हे दोन्ही शब्द पूर्ण अर्थानें उपयोग करतात. त्यांचा ‘आत्मा’ म्हणजे बौद्धिकांचा आत्मा (विज्ञानात्मा) व ‘अनात्मा’ म्हणजे शाश्वत व उच्छेदवादी अशा अवैदिक लोकांचा आत्मा - नामरूप- हा अर्थ तेथे अभिप्रेत आहे आणि निर्वाण म्हणजे बौद्धिकांचें ब्रह्म उर्फ परमात्मा हें होय, हे आता निराळे सांगण्याचे कारण नाहीं.

बुद्ध या आत्मवादाच्या विवेचन प्रसंगीं नित्यवस्तु कोणती, सत्यवस्तु कोणती, अमर वस्तु कोणती, परम-सुखद वस्तु कोणती, ती अगर तशी वस्तु आहे कीं नाहीं, हा प्रश्न हाताळत नाहींत, पण म्हणून ती वस्तु त्यांना मान्य नव्हती असा सूर काढणें फार वाडसाचें व मोठें अन्वयाचाचें होईल. या प्रश्नाचा आत्मवादांत ऊहापोह केलेला नसला तरी ती नित्यवस्तु, अज्ञा-

तथस्तु, अमरवस्तु, अजर वस्तु, परमसुखकारक वस्तु, आनंदमय वस्तु, सत्य वस्तु असून, ती कोणती हें त्यांनी इतरत्र स्पष्ट शब्दांतच स्वच्छ सांगून ठेविलें आहे. त्याची आम्ही फोड करून सांगण्याचें पुढील प्रकरणासाठीं राखून ठेवीत आहो. याचकांनी तोपर्यंत आपल्या जिज्ञासेला आवकून घरायें अशी विनंति आहे.

पुनः आणखी, बुद्धाच्या तपाकथित अनात्मवादांत आणखी थोडेसें खोल शिरलें पाहिजे. अर्थात् त्यांचा अनात्मवाद आणखी थोडा छेडून पहिला पाहिजे, म्हणजे त्या वादाचें वास्तव स्वरूप घांगलें उघडकीस येण्यास त्यापासून बरोच मदत होणार आहे. जगांत म्हणा अगर मनुष्याच्या शरीरांत म्हणा नित्य व शाश्वत असें कांही तत्त्व नसून, तेथें सगळा घंचल व क्षणिक व नश्वर वस्तूंचाच वाजार भरला व खेळ रंगला आहे, असा कौल बुद्ध देतात कीं काय, हें आतां पाहू. मनुष्य मेला म्हणजे मागे कांहींच शिल्लक रहात नाही—सगळेंच नाश पावतें—अर्थात् देह गेला कीं त्याचें सगळें कांही गेलें—सगळाच वाजार आटपला—अशा मताचे भगवान नाहींत, असें आम्ही घर दाखविलेंच आहे. देहात्मवाद काय, अगर उच्छेदवाद काय, त्यांना यांपैकी कोणताच वाद मान्य नाही, हें त्यांनी ग्रन्थजाल सुतांत स्पष्ट घोलून दाखविलें असून, त्या बरोबरच हेंहि लक्षांत घेतलें पाहिजे कीं, उलटपक्षीं कर्मवाद व पुनर्जन्मवाद वैदिकांप्रमाणेंच त्यांनाहि मान्य आहेत. मग आतां हा प्रश्न ओघानेंच पुढें येतो कीं पुनर्जन्म होतो तो कोणाचा ? मरणोत्तर मागे कांहीतरी शिल्लक राहतें, हें मान्य केल्याशिवाय पूर्वजन्म काय, किंवा पुनर्जन्म काय, मुळी धरूंच शकत नाही ! आणि पुनर्जन्म एकदां मान्य केल्यावर तो कोणाचा—मेल्यावर पाप—पुण्य भोगणारा तो कोण—हें सांगणें मग कमप्राप्तच ठरतें. त्याशिवाय शब्दाला अर्थच नाही. तेव्हां आतां मरणोत्तर मनुष्यांतील कोणतें तत्त्व मागे राहतें, याचा थोडासा छेडा घेऊन पाहू.

या प्रश्नांत शिरावयाच्यापुर्वीं वैदिक धर्म या विषयावर काय कौल देतो, याचा प्रथम थोडासा कानोसा घेऊन पाहू. मनुष्याला पुनर्जन्म कशा-मुळें लाभतो, या विषयीं शतपथांत उल्लेख आढळतो तो असा—

‘अयं सत्तु ऋतुमयोऽयं पुरुषः स यावत्ऋतुरस्माल्लोका-
त्प्रैति एवं ऋतुर्हमि लोकं प्रेत्याभिसम्भवति’

(श. प. १०-६-३-१)

पुरुष हा खरोखर वासनामय प्राणी आहे. हा लोक सोडून जातांना त्याचा ऋतु म्हणजे वासना जेवढी शुद्ध व श्रेष्ठ असेल, तेवढ्या उच्च व श्रेष्ठ योनीत तो मेल्यावर पुनः जन्म पावतो. यावरून वैदिकांचा पुनर्जन्म हा ऋतूवर-म्हणजे वासनेवर-अर्थात् कर्मावर-अवलंबून आहे, हें उघड होतें. याचा अर्थ असा की वासना अगर कर्म हे वेहावरोबर नाश न पावतां-भस्म न होतां-मरणोत्तरहि जिवंत राहते आणि ते जीवात्म्याला चिकटून त्यावरोबरच राहते. याचा अधिक स्पष्ट असा खुलासा याज्ञवल्क्यांनी केला आहे, तो असा:-

‘तं विद्या कर्मणी समन्यारभेते पूर्वप्रज्ञा च’ (श. प. १४-७-२-३)

मनुष्य मेल्यावर त्याचा जीवात्मा हा देहांतून अंश्टा, बाहेर पडतो तेव्हां त्याच्या बरोबरच ज्ञान, कर्म व संस्कार हींहि निघून जातात. सारांश काय, तर प्रस्तुत जन्मी मिळविलेले ज्ञान, केलेले कर्म व राहिलेली वासना उर्फ मन ही त्रिपुटी अन्हज्ञान होऊन मोक्ष मिळेपर्यंत अज्ञान जिवावरोबर कायमची चिकटून असते. वैदिकांचा लिंग देह म्हणतात, तो हा. हा लिंग देह ज्ञान होईपर्यंत जन्मजन्मांतरीं कायम असतो व राहतो. बुद्धाचें प्रतीत्य-समुत्पादातील विज्ञान तें हेंच होय.

आतां यावर बुद्धाचें काय मत आहे हें पाहूं. येथें आम्हीं हें सांगूं इच्छितो कीं, बुद्ध भगवंताच्या धर्माची मुख्य बैठक वैदिक तत्त्वज्ञानाच्या मूळ पीठावरच आधारलेली आहे. हें आम्हा हिंदूंना जसें समजतें व पटतें, तसें बौद्ध आचार्यांना त्यांच्या विपरीत ज्ञानवृष्टीमुळे व दुराग्रहीवृत्तीमुळे पटणें शक्य व संभवनीय नाहीं. त्यांच्या मतांय व दुराग्रही वृत्तीशी-बुद्धीशी-आम्हांस कांही कर्तव्य नाहीं. असो. प्रस्तुत मुद्यावर बोलावयाचें झालें तर याविषयीं भगवान काय सांगतात, तिकडे आतां वळूं. पुनर्जन्म कसा होतो व

कशाचा होतो, याविषयीं हें पुढील वचन मननीय आहे:-

‘चुतितो पुन पुन पटिसन्धि, पटिसन्धितो पुन भवद्भग’ति.
एयं भव-गति-ठिति-नियासेसु संसर-भानानं सतानं अवि-
च्छिन्नं चित्तसंतानं पयति येष’ । (विमुद्धमग. १४-१२४)

प्राणी मरणपावल्यावर म्हणजे त्याचें भवंगचिदक्षय झाल्यावर त्याचा पुनः पुनर्जन्म होतो. मरणानंतर म्हणजे भवंगचित्त निघून गेल्यावर मागे राहणाऱ्या विज्ञानाला ‘पटिसंधि विज्ञान’ हें नांव असून, या विज्ञानाचा पुनर्जन्म होतो. नंतर पुनः भवंग-चिताचा संचार होतो. म्हणजे सुप्तमन पुनः जागृत होतें. या प्रमाणें भव-गति-स्थिति या अवस्थेत जन्ममृत्यूच्या भौवण्यांत घुटमळत राहणाऱ्या प्राण्याचें चित्तसंतान (म्हणजे मनोव्यापार) अव्याहतपणें चालू राहतें. बौद्ध धर्मांत विज्ञान, चित्त, व मन हे शब्द प्रसंगा-प्रसंगानें घेगवेगळे वापरण्यांत आले असले, तरी ते सर्व अर्थतः एकच आहेत. ‘विद्भ्याणं चित्तमनो ति अत्यतो एक’ असें विमुद्धिमग्गांत स्पष्ट म्हटलें आहे. पण हें विज्ञान केव्हां नष्ट होतें, तें या पुढील वचनांत सांगण्यांत आलें आहे. तें असें ‘यो पनेस्य अरहत्तं पापुणाति तस्स चुति चित्ते निरुद्धे निरुद्धमेव होति’ ति ॥ (वि. म. १४-१२४) पण जो त्याच्यांत अर्हत्पद प्राप्त करून घेतो-म्हणजे पूर्ण ज्ञानी होतो- त्याचें विज्ञान मरणा नंतर पतन पावतें म्हणजे तें पुनः जन्म पावत नाही. हें पतन पावणारें विज्ञान म्हणजे वैदिकांचा विज्ञानकोशात्मा होय, हें वाचकांनी लक्षांत ठेवावें.

या वरील उताऱ्यावरून हें आतां स्पष्ट झालें कीं, बुद्ध भगवंताच्या धर्मांत मनुष्यातील चित्त उर्फ विज्ञान हें तत्त्व मरणांतर मागे शिल्लक राहात असून, तेंच ‘पटिसंधि-विज्ञान’ रूपानें पुनर्जन्म पावतें. बुद्ध यालाच गंधर्व असें टोपण नांव देतात. आणि या गंधर्वाचा उल्लेख गंधधारणा कशी व केव्हां होतें, हें सांगताना स्पष्ट करतात. हें विज्ञान उर्फ गंधर्व त्यालाच वैदिक लोक लिंग देह म्हणतात. तेथें जीवात्मा हा आलाच. हा लिंग देह म्हणजे इंद्रियें, ज्ञान, कर्म व वासना यांचा समुच्चय होय. आणि ही गोष्ट ‘तं विद्याकर्मणी समन्वारभते पूर्वप्रज्ञाच’ या शतपथवचनांत याज्ञवल्क्यांनी

स्पष्ट करून ठेविली आहे. म्हणजे बुद्धाचें पदिसंधिचित्त व बंदिकांचा लिंग-
देह यांचें तत्त्वतः साम्य असून, या बोर्होचीहि आपुर्मर्यादा वासना उर्फ
तृष्णा अगर कर्म यांच्या नाशावर अवलंबून आहे व असते. वासना बुजली
अगर कर्म संपलें कीं लिंगदेह गळून पडलाच ! अर्थात् भवचक्राचा फेरा
चुकलाच ! अर्थात् हाच मोक्ष !! हेंच निर्वाण !!

हेंच बुद्धाच्या भाषेत सांगावयाचें म्हणजे तृष्णा शमली कीं विज्ञानहि
कोलमडून पडलेंच ! पुनर्जन्माला कारण ही तृष्णाच असून, ती विमली
म्हणजे दुःखाचा अंत हा झालाच ! 'तण्हाखं सव्वं दुक्खं जिनाति'-
तृष्णाक्षय हा सर्व दुःखाचा परिहार करतो- असें बुद्ध भगवंतांनी घोषच
सांगून टाकलें आहे. (धम्मपद २४-२१). अर्थात् हा तृष्णाक्षय म्हणजेच
विज्ञान निरोध ! अर्थात् बुद्धाचें निर्वाण ! म्हणजेच दुःख विमुक्त उर्फ
मोक्ष !! अर्थात् बंदिकांचें हेंच शाश्वत आनंदधाम !!!

बुद्ध धर्मात बंदिकांच्या लिंग देहालाच विज्ञान हें नांव आहे. त्याचा
सामान्य अर्थ मन या शब्दानें सूचित होतो. आणि मन या शब्दांत वासना,
इच्छा, विचार, भावना, स्मरण, चित्तन व चैतन्यतत्त्व इत्यादि अर्थ गर्भित
आहेत. बुद्ध भगवान् चित्त उर्फ चेतना याचा अर्थ कोठें कोठें कर्म असाहि
करतात. ('चेतना' हं भिक्खवे कम्मं यदामि') आणि कर्म म्हणजे कुशल
अगर अकुशल चेतना होय, असें 'कम्मनाम कुसलाकुसल चेतना' या
वचनांत कम्म शब्दाचें स्पष्टीकरण करतात. (विसुद्धमग्न, २०-२८)
आणि हें जें वासना उर्फ तृष्णायुक्त कर्म, तेंच पुनर्जन्माचें कारण आहे-
'पुनर्भवजनकं कम्म' असा कर्म शब्दावर शेर मारतात.

याचा अर्थ असा कीं वासनायुक्त कर्म- सकाम कर्म- तसेंच तृष्णा-
युक्त चित्त हें पुनर्जन्माला कारण होतें व आहे, हें जसें बुद्धाला मान्य आहे,
तसेंच तें बंदिकांनाहि पग आहेच. कारण ही गोष्ट याज्ञवल्क्यांनी मनुष्य
मेल्यावर कोठें जातो, या आर्तभागाच्या प्रश्नास 'कर्म हं व तत्' हें उत्तर
देऊन जनकाच्या विद्वत्सभेत स्पष्ट केली आहे. बुद्धधर्मात चित्त, विज्ञान,
मन हे शब्द समानार्थवाचक आहेत, ही गोष्ट 'विज्झाणं, चित्तं मनो'ति

अत्यंतो एकं' या विसुद्धमग्न वचनावरून उघड होते. (वि. म. १४-८२)
 'आतां वैदिकांच्या वृष्टीनें आत्मा हा मनोमयहि आहे - 'आत्मा वै मनो'-
 या शतपथ वचनावरून सिद्ध होत असून, बुद्धांनाहि ती गोष्ट अमान्य आहे
 असें नाही. कारण बुद्धांच्या विज्ञान शक्तीत वैदिकांचा मनोमय आत्माहि
 गभित आहे, हें ' विष्णुजं चित्तं मनो ' ति अत्यंतो एकं' या वचनावरून
 अभिव्यक्त होतें फक्त शक्तीत सेवडा करक, अर्थात नाही. यावरून बुद्ध
 भगवान हे योगीश्वर याज्ञवल्क्यांच्या पावलावरून पावलें टाकीत मार्ग
 चोखाळीत फसे चालले आहेत, याची सूत्र वाचकांना उघड जाणीव करून
 दिलीच पाहिजे, असें आम्हांस यादत नाही.

येथपर्यंतच्या विवेचनावरून बुद्धांच्या मताप्रमाणें देखील मरणोत्तर
 मनुष्यांतील सर्व तत्त्व नाश न पावतां त्यांच्यातील विज्ञान-अर्थात् मन-हे
 मागे शिल्लक राहतेंच. इतकेंच नव्हे, तर संस्कार (कर्म) व अविद्या
 हित्याबरोबरच असतात. या विषयी आतां अधिक वाद माजविण्यांत स्वारस्य
 आहे, असें आम्हांस यादत नाही. आतां येथें हें सांगितलें पाहिजे की, हें
 विज्ञान-मरणोत्तर राहणारें हें विज्ञान-तें पंचस्कंधातील विज्ञानापेक्षा
 निराळें आहे. पंचस्कंधातील विज्ञान-म्हणजे इंद्रियें व विषय यांच्या संप-
 र्कांमुळें उत्पन्न होणारें ज्ञान-अर्थात् इंद्रियजनित विषयज्ञान-हें अर्थात् नाश-
 यंत आहे. तें पंचस्कंधातील विज्ञान होय. पण पुनर्जन्माला कारण होणारें
 विज्ञान हें कर्मविपाक असून, तें प्रतीत्य समुत्पादातील विज्ञान होय. तें
 संस्कारोद्भव असून, शरीराबरोबर नाश पावणारें नसून, निर्वाण प्राप्तीपर्यंत
 त्याचें अस्तित्व कायम असतें. वैदिकांचा लिंग वेह म्हणतात तो हा विज्ञान-
 वेह होय. पंचस्कंधातील विज्ञान नव्हे. कारण तें विज्ञान नाश पावणारें
 आहे. मरणोत्तोर राहणाऱ्या विज्ञानाला वैदिकलोक विज्ञानात्मा या नावाने
 ओळखतात. आणि यांतच जन्म जन्मांतरीचें स्मरण, इच्छा, वासना, भावना,
 संस्कार इत्यादि बीजरूपानें गभित असतात. बुद्ध भगवान या विज्ञानात्म्यालाच
 गंधर्व असें म्हणतात.

मनाचे मुख्य दोन भेद आहेत. एक जागृत मन व दुसरें सुप्तमन
 याज्ञवल्क्य पहिल्याला व्याकृतमन व दुसऱ्याला अव्याकृत मन असें म्हणतात.

मन ज्यावेळीं बहिर्मुख होऊन बाह्य जगाशी संबंध ठेवितें, म्हणजे ज्ञानेन्द्रिय-द्वारा बाह्य जगांत यावरून लागतें, तेव्हां तें चित्त होतें. म्हणजे त्याला आधुनिक भाषेत जागृत मन (Conscious mind) हें नांव प्राप्त होतें. त्यालाच वैदिक लोक चित्त असें म्हणतात. हें जें चित्त तें बाहेर जगांत शिरून तेथील इंद्रियद्वारा ज्ञान करून घेतें आणि तें ज्ञान सुप्तमनांत साठवून ठेवितें. आणि जेव्हां त्याची गरज पडेल तेव्हां तेंच स्मरण रूपानें पुनः जागृत मनांत येतें. हें जें स्मरण, तें फक्त मागें पाहिलेल्या वा अनुभवि-लेल्या गोष्टींचेंच असतें. अनुभव नसेल तर स्मरण होणार नाही. आणि ज्याला ज्याचा अनुभव असेल, त्यालाच त्याचें स्मरण होऊं शकतें. एकाचा अनुभव दुसऱ्याला स्मरत नाही. या स्मरण शक्तीच्या योगानें सुप्त मनांतील विचार अगर गोष्टी पुनः प्रगट मनांत प्रवेश करून तेथें जागृत होतात.

आतां हें सुप्त मन जर पंचस्कंधात्मक शरीराबरोबरच धीढाचायांच्या मताप्रमाणें-‘सर्वक्षणिकं सर्वं दुःखं-’ या त्यांच्या महावाक्यानुसारें-नाश पावत असेल-मागें रहात नसेल, तर त्यांतील सांठीव अनुभव व ज्ञानहि मग त्याबरोबरच नाश व्हावयास हवें. अर्थात् एका जन्मांतील स्मरण मग दुसऱ्या जन्मांत येणे अगर होणें हें मग सहसा शक्य नाही. कारण पूर्वं जन्मांतील देहाचा पुनर्जन्मांतील देहाशी मग अर्थाअर्थी फसलांच संबंध राहत नाही. पूर्वं जन्मांतील सर्व संस्कार मग त्या जन्माबरोबरच देहपतना-नंतर नाश होऊन जातात व गेले पाहिजेत. हें जर खरें मानलें तर बुद्ध भगवंतांना बोधियुक्तांखालीं ते ध्यानस्थ होऊन बसले असता रात्रीच्या प्रथम घानांत पूर्वं जन्माचें-अनेक पूर्वं जन्माचें-स्मरण झालें, तें मग कसें ? तें खरें नव्हे काय ? तें मग खोटेंच कीं काय ? खुद्द भगवंतांचेच ते उग्वार आहेत ! त्यांचें पालींतील मूळ वचनच येथें उद्धृत करतो म्हणजे यादाला जागा राहणार नाही. बुद्ध सांगतात तें असें:-

‘सो एवं समाहिते चित्ते अनेक-विहितं पुढे निवासं अनु-स्मरामि’-त्या सामाविस्रियतींत मी मागें झालेल्या अनेक पूर्वं जन्मांचें स्मरण केलें.

(म. नि. ८५-२१)

बुद्ध भगवंतांना हें जें मागील जन्मजन्मांतरीचें स्मरण झालें, तें कुठून व कसें झालें ? या जन्मातील असो वा पूर्व जन्मातील असो, त्याचें स्मरण व्हावयाचें तर त्याच्यामागे केव्हातरी अनुभव आला असला पाहिजे. तर त्याचें पुढें स्मरण होईल. हा शास्त्रनियम आहे. 'न ह्यन्येनदृष्टेषु वस्तुष्वन्यस्य स्मृतिरप्ययते'—एकाने पाहिलेली वस्तु दुसऱ्याचा स्मरण-विषय होऊं शकत नाही, असा मानसशास्त्राचा सिद्धांत आहे. म्हणजे शरीर भिन्न झालें म्हणजे मनहि भिन्न होऊन, मागील अनुभवाचें-ज्ञानाचें-स्मरण होऊं शकत नाही. मागच्या जन्माचा पुढील जन्माशी संबंध असला व लागला तरच पूर्व जन्मातील ज्ञानाचें अथवा अनुभवाचें उत्तर जन्मी स्मरण राहणें व होणें, हें शक्य आहे. एरवीं नाही. मग बुद्धांना आपल्या पूर्वजन्माचें स्मरण झालें, या त्यांच्या उद्गारावरून मागच्या जन्माची आठवण ठेवणारें असें काही निष्पन्न व शाश्वततत्त्व-अविनाशी यस्तु-त्यांच्या देहांत असल्याशिवाय तसें स्मरण होणें हें शास्त्रदृष्ट्या शक्यच नाही. मग भगवंताचें तें सांगणें निव्वळ धावच-अजीबात झुलच-म्हणावयाचें कीं काय ?

छे, तसें कसें होईल ? बुद्ध खोटें बोलतील-धापा मारतील-हें कसें शक्य आहे ? कोणास तें खरें वाटेल ? ही गोष्ट अगदी सत्यच आहे की, ते जें बोलले, तें खरेंच बोलले ! यांत तिळमात्रहि संशय नाही ! त्यांचा विज्ञानात्मा ते जन्मावयाच्या आधीं तुसित लोकांत वास करून होता. या विज्ञानात्म्यास-लिंग देहास-गंधर्व अती संज्ञा असून, मायादेवीच्या गर्भ धारणेच्यावेळीं तो तुसित लोकांतून येऊन तिच्या गर्भांत शिरला, अशी त्यांची जन्मकथा आहे. (दीपनिकाय १६-३-१५) संबोधित व्हावयाच्या आधीं-आर्यसत्याचें यथार्थ ज्ञान व्हावयाच्या अगोदर-बोधिसत्त्व-रूपांत आपणास अनेक जन्म घ्यावे लागले-जन्ममृत्युच्या भवचक्रांत सारखे घुटमळत रहावें लागलें-असें त्यांनी परिनिर्वाणास जावयाच्या अगोदर आपल्या शिष्यवृंदास स्पष्ट सांगितलें आहे.

(दी. नि. प. नि. सू. १६-२-३)

यावरून त्यांचा गंधर्व ऊर्फ विज्ञानात्मा पूर्वीपासून ह्यात होता, हें अनुमान चुकीचें म्हणता येईल काय ? नाही. आम्हांस वाटतें, नाही. कारण

त्यांच्या प्रतीत्यसमुत्पादाच्या सत्त्व-प्रणालीप्रमाणें अविद्या असेतोपर्यंत विज्ञान नाश पावत नाही. तें जन्मोजन्मी कायम असतेंच व असणारच. हा सिद्धांत मान्य केला तरच पूर्वजन्म व पुनर्जन्म सिद्ध होतो व बुद्धाचे वरील उगदार सत्य व सार्य ठरतात व ते विचारी जगाला पटतात व मानवतात. भगवान् कृष्णांनी देखील गीतेंत अर्जुनाला—

‘ बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥ ’

हेंच सांगितलें आहे. असो

एकंदरीत सांगावयाचें तात्पर्य काय तर मरणोत्तर देखील मनुष्य हा सर्वांशो नाश पावत नसून, विज्ञानरूपानें-कर्मरूपानें-मनोरूपानें-तो मागे शिल्लक राहतो, ही गोष्ट प्रत्यक्ष बुद्ध भगवंताच्या वचनावरून, व त्यांच्या धर्मातील इतर सत्त्वप्रणाली यरून व अनुभवावरून स्वच्छ व स्पष्ट शाबीत होते. नागसेनानें ही स्मृति अभिज्ञेच्या योगानें होते अशी अखेर स्पष्ट कबूली दिली आहे आणि अभिज्ञा म्हणजे तरी काय ? दिव्यज्ञान ! ‘ अंतर्ज्ञान ’ आत्मस्फूर्तज्ञान ! अविद्यानाशाचे व निर्वाणप्राप्तीचें सत्यज्ञान ! हें ज्ञान ज्याला झालें त्याला दिव्यदुष्टि व दिव्य श्रुति लाभते ! तो काम-रूप बनतो ! पूर्वजन्मस्मृति जागृत होते ! दिव्यज्ञान व मुक्तिज्ञान उजळतें ! या ज्ञानालाच प्रज्ञा अशी संज्ञा आहे. ही अभिज्ञा वाहेरून घेत नाही. तर ती शरीरांतच सुप्त असते. पुढें योगाभ्यासाने —तभाषि अभ्यासाने— जागृत होते, इतकेंच. बंदिकांच्या योगशास्त्रांत हें स्पष्ट सांगितलें आहे.

यावरून हें स्पष्ट आहे कीं, बुद्धाचा जो अनत्ता (अनात्मा) आहे, तो अनित्य असून नामरूपात्मक पंचस्कंधापुरतीच त्याची व्याप्ती आहे. हें आतां वाचकांनी विसरूं नये. नामरूप म्हणजे चतुर्भूतात्मक जडदेह व वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान (विषयज्ञान) यांचा समुच्चय असून, तें नाशयंत आहे. या पंचस्कंधात्मक देहालाच नाश आहे—मृत्यु आहे—अंत आहे. प्रतीत्यसमुत्पादातील विज्ञान हें वरील देहपातनंतर नाश पावणारें

नसून, अविद्या जाईपर्यंत तें कायम असतें व राहतें. आणि निर्वाण प्राप्त होईतोपर्यंत तेंच पुनः पुनः जन्म पावतें. या विज्ञान वेदांतच पूर्वं जन्माचें व पूर्वं अनुभवाचें स्मरण गुप्त व सुप्तरूपांत राहिलेलें असतें आणि जे योगी आहेत, त्यांनाच तें प्रगट होतें.

भगवान् बुद्ध हे योगिराज असल्यामुळे—शंकराचार्यांच्या मताप्रमाणें 'योगिनां चक्रवर्ती' असल्यामुळे—त्यांना पूर्वंजन्माचें ज्ञान-स्मरण-ज्ञालें, हें ठीकच झालें. पण इतरांना तसें होणें हे दुष्कर आहे. ज्यांनी योगविद्या साध्य करून घेतली, त्यांना अलौकिक अशा दिव्यसिद्धीचा-दिव्य शक्तीचा-लाभ होतो. योगविद्येचा प्रभावच असा आहे कीं, त्यानें बुद्धि उजळते. मनाच्या सर्व सुप्त व गुप्त शक्ति जगृत होतात व स्मरणशक्ति तीक्ष्ण व सूक्ष्म बनते. या सर्व गोष्टी भगवंतांना साध्य झाल्या होत्या. त्यांनी तत्कालीन समाजाच्या नाड्या ओळखून, त्याला पटेल व पचेल अशा मध्यम मार्गाची-धर्मापदेशाची भूमिका परकळव, सुगम व सुबोध अशा पंचस्कंधा-त्मक अनंता-तत्त्वावरच-आतिथ्यवस्तूंवरच-दुःखमीमांसेवरच-सगळा भर देऊन, आपल्या नवीन धर्माचें टोलेजंग धर्ममंदीर उभाकून त्यांत बहुजन-समाजाच्या दुःखविमुक्तीची सुंदर सोय करून दिली, यांत काय बिघडलें ? बुद्धांनी केलें तें त्याकाळीं अगदी योग्यच होतें.

यावरून त्यांना दुःखविमुक्तिपुरतेंच ज्ञान होतें, त्या पलीकडलें नव्हतें, असा समज मात्र कोणी करून घेऊं नये. त्यांना त्यापलीकडील सूक्ष्मतर ज्ञान होतें, हें समजण्यास ही पुढील गोष्ट उत्तम पुरावा आहे. भगवान् कोशांबी येथें असतांना त्यांचा तळ सिसप अरण्यांत पडला होता. त्यावेळीं तेथें जमलेल्या भिक्षुवंदाला उपदेश करीत असतां शेजारच्या एका सिसप झाडाचीं पानें ओरवडून आपल्या मुठींत भरून घेऊन, ती भरलेली मूठ भिक्षूंच्या पुढें घेऊन त्यांना उद्देशून ते म्हणालेः— 'भिक्षुहो ! सांगा आतां, या माझ्या मुठीतील पानें अधिक आहेत की झाडावरचीं अधिक आहेत ? तुम्हांस काय वाटतें ? त्या प्रश्नाला त्या भिक्षूंनी उत्तर दिलें कीं 'हें काय विचारतें ? भवंत ! झाडावरचीं अधिक असणारच !' हें त्यांचें

उत्तर ऐकून भगवंतांनी त्यास पुढे जो उपदेश केला तो येथे अत्यंत मननीय आहे. ते म्हणाले-भिक्षुहो, मी जे काही जाणले आहे, पण तुम्हांस सांगि-
नाहीं-कळविले नाही-उपदेशिले नाही-असे ज्ञान अजून अपार व अनंत
आहे ! तें सगळें मी तुम्हांस सांगितलें नाही- उपदेशिलें नाही- याचें
कारण इतकेंच कीं, तसें करणें हें मला इष्ट वाटलें नाही. जें ज्ञान सांगून-
उपवेश करून-तुमचा फायदा होणार नाही, तें ज्ञान सांगून फाय होणार
आहे ? ज्या ज्ञानोपदेशानें तुमचें चारित्र्य उच्चतर व जीवन पवित्रतर
होणार नाही, तुमची विषयतुष्टा शमणार नाही, दुःख हटणार नाही,
शांति - समाधान लाभणार नाही, निर्वाण साधणार नाही, असें वक्ष व नीरस
ज्ञान सांगून फायदा होणार आहे ? म्हणूनच मी तुम्हांस तें सांगितलें नाही व
सांगू इच्छित नाही. मात्र तुम्ही आतां इतकेंच करावें कीं, आतांपर्यंत मी
जे काही तुम्हांस सांगितलें आहे-शिकविलें आहे-उपदेशिलें आहे,
तेवढें तुमच्या मनांत धिबलें व युद्धीत ठसलें म्हणजे पुरें आहे. अधिक
सांगण्याची जरूरी वाटत नाही. मात्रा उपदेश नीट लक्षांत ठेऊन, त्याप्र-
माणें वर्तन करा, म्हणजे निर्वाण साधनें पदरीं पडलेंच म्हणून समजा !!

(संयुक्त निकाय ५-४-१७)

भगवंतांच्या या भाषणावरून एवढी गोष्ट स्पष्ट होत नाही फाय
कीं, त्यांनी जें ज्ञान जगास उघट सांगितलें, जो उपदेश जगास प्रत्यक्ष
दिला, त्यापेक्षांहि अधिक ज्ञान-उच्च व सूक्ष्म ज्ञान-धेष्ठ व पवित्रज्ञान-
अतींद्रिय असें गूढ ज्ञान-त्यांच्याजवळ होतें. पण हें ज्ञान बाहेर जगास
सांगण्याच्या भरीस ते पडले नाहींत. याचें कारण हें कीं अतींद्रिय अशा
गूढ व सूक्ष्म ज्ञानोपदेशापासून सामान्य जनतेला-सत्कालीन मतमतांतराच्या
गोंधळांत सांपडलेल्या भ्रमिष्ट लोकांना-त्यांच्या मते म्हणण्यासारखा
फायदा नव्हता, म्हणून वैदिक ग्रंथांच्या गहन व गंभीर अशा इंद्रियातीत
व सूक्ष्म बुद्धिग्राह्य असें धेष्ठ आत्मज्ञानाच्या नावीं ते लागले नाहींत. हें योग्यच
मालें. मात्र त्यांना वैदिकांच्या आत्म्याचें ज्ञान नव्हतें. हा समज मात्र अत्यंत
चुकीचा आहे. त्यांना त्याचें पूर्ण व यथार्थ ज्ञान होतें, हें त्यांच्या निर्वाण
लक्षणावरून अगदी स्पष्ट होतें. पण भगवंतांची योगविद्या व आत्मज्ञान

त्यांच्या पदचात त्यांच्या आचार्यात नसल्यामुळे त्यांनी भगवंतांच्या प्रत्यक्ष शिकवणीवरच भर देऊन-कोरड्या शब्दावरच भिस्त ठेवून-वैदिक आत्म्याची यथार्थ ओळख करून न घेतां शाश्वतवादी लोकांच्या भ्रामक आत्म्यालाच 'आत्मा' मानून, त्याचें खंडण म्हणजे वैदिक आत्म्याचें खंडण अशा भ्रमांत पडून बुद्धांच्या पदचात त्यांनी वैदिक धर्माशी झुंज घालण्याचा अव्यापारेखु व्यापार केला ! अजून त्यांचा तो भ्रम गेलाच नाही व जाणे शक्य नाही ! पंथाभिमान हा महादुस्तर आहे. या दुराग्रही बौद्ध आचार्यांशी आम्हांस कांही कर्तव्य नाही, असो.

तेव्हां येथें सांगावयाचा मुद्दा एवढाच कीं भगवंतांनी उपदेशिलेला धर्म व सांगितलेला मार्ग अगदीं व्यावहारिक सत्य-इंद्रियगोचर-बुद्धिग्राह्य-असा असून, कोणालाहि त्याची सत्यता, तेव्हां काय नि आज काय, आपल्या अनुभवांत पडताळून पाहतां येण्यासारखी आहे. हिंवूंना तो धर्म तितकासा समर्पक व आकर्षक वाटत नसला, तरी इतरांना तो खात्रीनें विचारणीय, आवरणाय व अनुसरणीय आहे, यांत तिलुमात्र शंका नाही. त्यांची धर्मतत्त्वे कोणत्याहि टोंकाला जाऊन भिडलेली नसून, तीं सुवर्ण मध्यावर केंद्रित झालीं आहेत. त्यांची चार आर्यं सत्यें. व त्याला उपकारक असें तत्त्वज्ञान याचाच तेवढा मोठ्या चातुर्यानें पुरस्कार करून, त्यांनी आपल्या धर्माचा विजयी झेंडा जगभर यशस्वीपणें नाचविला ! यांतच त्यांचें विभूतिमत्त्व दिसून येतें.

येथपर्यंतच्या धियेचनावरून एवढी गोष्ट निविचाव आहे कीं भगवान् बुद्धांचा अनत्तावाद हा वैदिकांच्या आत्मवादशीं मुळींच विसंगत व विरोधक नसून, उलट एका अर्थानें त्याला उपकारक व परिपोषक असाच आहे. 'जें अनित्य, तें आत्मा नव्हे'-'यदानिच्चं तदनत्ता-हे भगवंतांचें मांगणें व जो नित्य तो आत्मा-'नित्योऽनित्यानाम्-' हे वैदिकांचें सांगणें यांत अयंतः फरक आहे कुठें ? याचकांनीं हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं बुद्धधर्माचा अवतार हा दुःखोत्पत्ति व दुःखनिवृत्ति हें सांगण्यासाठींच झाला आहे. आणि हें बुद्धावकांस्त परोपदीं ठसविण्यासाठींच त्यांनीं अनत्ताचें बारंवार

घर्णन व उपदेश केला आहे. पण गम्मत ही कीं वैदिकांच्या आत्म्याचा नांवाला सुद्धां कोठेहि स्पर्श केला नाही. या वैदिकांच्या आत्म्याविषयी व आत्मस्वरूपाविषयी -वैदिकांच्या सूक्ष्म तत्त्वज्ञानाविषयी- त्यांनी गंभीर ओदासीन्य-कठोर मौनवृत्ति-स्थीकारली आहे. मात्र विचार करण्यासारखी गोष्ट ही कीं उपनिषत्कथित 'आत्मा गाहीं' असें ते स्पष्ट व निःसंदिग्ध शब्दांत कोठेंच सांगत नाहीत !! व त्या आत्मवादाचे खंडण करीत नाहीत !! तो सगळा खेळ व गोंघळ त्यांच्या पश्चात् त्यांच्या शिष्यगणांनी उठविला व रंगविला आहे. बुद्धाच्यानंतर महायान आचार्यांनी बुद्धाच्या मूळ शिकवणीत उलथापालथ-घुसडा घुसड-केली आहे. बुद्धानी जें काही मोठ्या कटाक्षानें सांगितले आहे, त्या सर्व उपदेशांतील अनात्म्याची व्याप्ति फक्त पंच उपादानस्कंधापुरतीच असून, त्याच्यापुढें त्यांनी मोनाचा पडदा ओढला आहे. त्यांनी खंडण केलेला आत्मा म्हणजे रूप-वेदनादि पंच स्कंधाचा जो आत्मा, त्याचें ते खंडण होय. तें शाश्वतवादी व उच्छेदवादी मताचार्यांच्या आत्म्याचें खंडण आहे. वैदिकांच्या उपनिषदात्म्याचें खंडण नव्हे ! बुद्धा-नंतर बौद्धाचार्यांनी ती उठविलेली अल्लड हूल आहे !!

अत्ता (आत्मा) कशाला म्हणावें हें बुद्धांनी स्पष्ट शब्दांत न सांगित-
ल्यामुळें त्यांचा अनत्तावाद विचारवंत जिज्ञासूंना अर्धवट व अपूर्ण वाटतो.
मात्र त्यांची एक गोष्ट निश्चित म्हणावयास अडचण दिसत नाही. ती
म्हणजे ही की, त्यांचा जो अनत्ता आहे, तो भंगुर व नश्वर आणि म्हणून
दुःखमय आहे. पण वैदिकांच्या आत्म्याकडे दृष्टिक्षेप केल्यास तो नित्य,
तसाच शाश्वत व म्हणून आनंदमय आहे. आणि मोज ही की हा वैदिकांचा
आत्मा म्हणजेच बुद्धाचें निर्वाण !! नुसत्या शब्दाकडेच ज्याला पहावयाचें
आहे, त्याला अनत्ता व अत्ता यांत विरोध आहेसा दिसतो. पण अर्थाकडे-
तात्पर्याकडे-ज्यास पहावयाचें आहे, ते शब्दचलाखीनें कधीहि फसणार
नाहींत. आणि भगवंतानी हेंच सांगितलें आहे. 'अथं हि नायो सरणं अवोच
न ध्यञ्जनं' अर्थच मुख्याधार, शब्द नव्हे असें त्यांनी स्पष्ट म्हटलें आहे.
'अयं तात्पर्ये, न शब्दे' - अर्थात तात्पर्ये, शब्दांत नाही. या वैदिक वचनाचाच
वरील वचन अनुवाद आहे.

आतां यावर कांहीं वीचें शंकेसोर याचक असा प्रश्न करतील कीं तुम्ही सांगता हें सर्व ठीक. पण भगवंतांचा अनात्मवाद श्रद्धेच्या आत्मवादास उपकारक व परिपोषक असाच जर होता व असला तर मग तो आत्मवाद त्यांनी कां नाही स्वीकारला ? आणि त्याचें स्पष्ट दाशंते मंडण व स्वागत कां नाही केलें ? तसें करावयास कोणती हरकत होती ? हा प्रश्न एका अर्थां ठीक आहे. पण भगवंतांनी तसें कां नाही केलें, याचें कारणहि पण तितकेंच सरळ व सबळ आहे. हें समजावयास त्यांच्या कालीन धार्मिक परिस्थिति व वातावरण कसें काय होतें, इकडे जरा नजर फिरविल्याशिवाय भगवंतांनी तसें कां केलें नाही, अनत्तावादावरच सगळा भर कां विला, याचा उलगडा होणार नाही. म्हणून त्यावेळच्या लोकपरिस्थितीकडे आतां जरासे डोकावून पाहूं या.

अशावेळीं भगवंतांचा तेथें उदय झाला होता की, देहच आत्मा, रूपच आत्मा, वेदना, संस्कार, विज्ञान हाच आत्मा म्हणून याद घालणारे कांही पाखंड लोकांचा वितंड याद बोकावून घेतला होता. त्याच प्रमाणे पाप-पुण्य नाही, पुनर्जन्म खोटा, स्वर्गनरक सब्रूट, कर्म निरर्थक, या व अशा अनेक पाखंड मतांचें वचस्व हाणून पाडण्यासाठीं व त्यांचें खंडण करण्यासाठींच भगवंतांचा नया धर्म हिरिहरीतें पुढें आला व मोठ्या घातुर्धर्मां व युक्तिवादानें त्यांचें तोंड बंद करून, बहुकत घाललेल्या जनसामान्याला नीट शुद्धीवर-सरळ वळणावर-आणण्याची सुंदर कामगिरी त्यानें केली ! यांत वाईट तें काय झालें ? वैदिक धर्माशी जुंज घालण्यासाठीं भगवंतांचा अवतार नसून, अवैदिक धर्माचें कम्मरडें मोडण्यासाठीं-देहात्मवादाचें उच्चाटण करण्यासाठीं-उच्छेदवाद्याला मूठमाती देण्यासाठींच-होता, असें त्यांचे महत्याचे ग्रंथ काळजीपूर्वक वाचून पाहिल्यावर ठांसून सांगण्यास मग कोणासच भ्यावयास नको ! त्यांचा 'अनत्तावाद' अवैदिक-अशास्त्रीय-धर्माचें खंडणार्थच जन्मास आला, देह म्हणजेच आत्मा, मन म्हणजेच आत्मा, वेदना-संस्कार-विज्ञान म्हणजेच आत्मा, या देहात्मवाद्याला शह देण्यासाठी, त्याला रोखून धरण्यासाठींच जन्मास आला. नहून तो वैदिक धर्माच्या मळावर-आत्मवादपर-घाव घालण्यासाठीं नव्हे !

बुद्धांना वैदिकांच्या यां पुढील गोष्टी मान्य होत्या. पाप-पुण्य स्वर्ग-नरक, पुनर्जन्म-पुनर्जन्म, बंध-मोक्ष, इत्यादि सर्व गोष्टी कमी अधिक मानाने मान्य होत्या पण उच्छेदवाद्यांना त्या नव्हत्या. ही गोष्ट जेमेस परली, तर त्यांना वैदिक धर्माचे शत्रू असे म्हणण्याचे पाप कोणी व कसे करावे? आमचे तर असे स्पष्ट मत आहे की, त्यांचा धर्म अवैदिकवादास मूठमाती देण्यासाठीच अवतरला असून, वैदिक मताला उलटून काढण्यासाठी नव्हे व नाही. मग कोणी काय म्हणणारे म्हणोत! त्याचे आम्हांस सोयरेसुतक मुळीच नाही.

जाता जाता जातां तात्पर्यरूपाने शेवटीं सांगाययाचे इतकेंच कीं शरीर, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान यांपैकी कोणतेंच तत्त्व नित्य नसून, सर्वच अनित्य-अतएव नश्वर-आणि म्हणून दुःखमय असल्यामुळे, त्यांचा आनंदरूप अशा नित्य व शाश्वत 'आत्म' शब्दांत समावेश होऊ शकत नाही. हें सांगण्याचा भगवंताचा आशय त्यांच्या पंचस्कंधात्मक अनात्म व्याख्येवरून, अगदी स्पष्ट दिसतो. आतां त्यांनी आनंदमय अशा नित्य व शाश्वत आत्म्याचा त्या अनन्ता-प्रवचनाबरोबर उल्लेख केला नाही, हें जरी खरें असलें, तरी त्यांनी तो विषय अजीवात नजरेबाहेर केला होता असाहि प्रकार पण झाला नाही. तो विषय-वैदिक आत्म्याचें स्वरूप-पुढें त्यांनी 'निर्वाण' व्याख्यानांत पर्यायाने आत्मरूपांतच रंगविलें व हाताळलें आहे, हें वैदिकांना जसें स्वच्छ समजतें, तसें बौद्धपंडितांना उम-जणें शक्य नाही. बुद्ध हे वैदिकांच्या आत्म्याविषयी नांव घेऊन प्रत्यक्ष कांहीं बोलत नसले, तरी वैदिक आत्म्याचा सर्व शृंगारसाज त्यांनी आपल्या निर्वाणावर चढवून, एकापरीने आत्म्याच्या अस्तित्वाला गर्भित मान्यता व पाठिचाच दिला आहे, हें आम्हां हिबूंना जसें चकरा व स्पष्ट समजतें, तसें ते बौद्धपंडितांना समजणें शक्य नाही. हें आमचें बुद्धदर्शन आहे. बौद्ध-दर्शन नव्हे. बुद्धाचे धर्मोपदेशक व पर्याभिमानी अशा बौद्ध बुद्धांच्या दुराग्रही आचार्यांनी आम्हांस कांहीं कर्तव्य नाही.

वैदिकांचा आत्मा हा जडवादी लोकांच्या आत्म्याहून म्हणजे पंच-स्कंधात्मक आत्म्याहून निराळा व स्वतंत्र आहे व तो नित्य, शाश्वत, ध्रुव

व आनंदमय असून, त्या व्यतिरिक्त इतर सर्व धर्म,—सर्व संस्कार—हे अनित्य व म्हणून नाशवंत अर्थात् दुःखरूप आहेत. ही गोष्ट भगवंताना पूर्ण समजून चुकली होती. आणि म्हणून आनंदाला त्यांनी अखेर स्पष्ट संजावून सांगितलें कीं,

‘अनिच्छा खो आनंद सद्दसारा, एवं अध्दुया खो आनंद सद्दसारा, एवं अनस्तासिका खो आनंद सद्दसारा, यावच्चिदं आनंद अलमेय सव्वसद्दसारेसु निव्विन्दितुं, अलं विरज्जितुं, अलं विमुच्चितुं’ ॥
(दी. नि. १७-१६)

इतकें सांगितल्यावर आपल्या घमर्चिं सारसर्वस्व—म्हणजे अनत्ता—घादाचें तत्त्वज्ञान—म्हणून त्यांनी पुढील तीन सूत्रमय धर्चनें गायारूपांत प्रथित करून ठेविलीं आहेत. तीं जिजासूंना मननीय असल्यामुळें जशींच्या-तशीं देऊन हें बरेंच लांबलेलें प्रकरण आटोपतें घेतो.

‘सव्वे सद्दसारा अनिच्छा’ति यदा पञ्जाय पस्सति ।
अथ निव्विन्दती दुक्खे एस मग्गो विमुद्धिया ॥ २०-५॥
सव्वे सद्दसारा दुक्खा’ति यदा पञ्जाय पस्सति ।
अथ निव्विन्दती दुक्खे एस मग्गो विमुद्धिया ॥ २०-६ ॥
सव्वे धम्मा अनत्ता’ति यदा पञ्जाय पस्सति ।
अथ निव्विन्दती दुक्खे एस मग्गो विमुद्धिया ॥ २०-६ ॥
(धम्मपद २०, ५ ते ७)

भावार्थः—सर्व संस्कार अनित्य, अतएव दुःखदायक व म्हणून अनात्म हैं जेव्हां प्रज्ञेनें ओळखिलें जाईल, त्याच प्रमाणें सर्व संस्कार दुःखरूप व सर्व धर्म अनात्म हैं जेव्हां प्रज्ञेनें जाणलें जाईल, तेव्हांच मनुष्याची संसार-दुःखातून मुटका होईल. निर्वाणप्राप्तीचा—म्हणजे दुःखविमुक्तीचा—शाश्वतशांतीचा—परमसुखाचा—हाच एक मार्ग आहे !

या सर्व चर्चेचा मथितार्थ इतकाच कीं भगवान बुद्धाचा अनत्तावाद वैदिकांच्या आत्मवादाशीं मुळींच विसंगत व विरोधक माहों, तर गर्भि-

तायनिं त्याला पोषक असतच आहे. मात्र एक गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे: ती ही की वैदिकांच्या आत्मवादास-म्हणजे परमात्मवादास-त्यांनी आपल्या प्रतीत्यसमुत्पादांत बगल दिली असली-बाजूला सारलें असलें-तरी पुढें निर्वाणव्याख्यान प्रसंगी त्याला अप्रत्यक्षपणें उचलूनच धरलें आहे. हें आम्ही पुढील प्रकरणांत स्पष्ट करून दाखवूच दाखवूं. आतां येथें अगदी थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे वैदिक ऋषींच्या आत्मज्ञानाचें ध्येय जशी आनंदप्राप्ति तशीच बुद्धाच्या आर्यसत्याचें ध्येय दुःखविमुक्ति हें होय, दोघांचा समन्वय करून सांगावयाचें तर आनंदप्राप्ति म्हणजेच दुःखविमुक्ति व दुःखविमुक्ति म्हणजेच आनंदप्राप्ति!! कसें तें पहा, उजाडणें म्हणजे अंधकार नष्ट होणें आणि अंधकार नष्ट होणें म्हणजे उजाडणें. एकाचा नाश तोच दुसऱ्याचा उदय. हें सत्य समजल्यावर एकमेकांनी एकमेकांना नांव ठेवण्यांत-एकमेकाचें दोष काढण्यांत-एकमेकांची थट्टा-टवाळी करण्यांत-मग काय स्वारस्य आहे ? काय शहाणपणा आहे ? तेव्हां वैदिकांचे व बुद्धाचे मार्ग निरनिराळे दिसले अगर असले, तरी दोघांचे अंतिम ध्येय एकच व सारलेंच आहे, इतकें वाचकांना पटलें तर आमचा कार्यभाग झाला. भगवान बुद्धाच्या अनत्तावादाचें हें असें स्पष्टीकरण आहे.

प्रकरण १० वें

निव्वाण

निव्वाणं परमं सुखं

(धम्मपद १५-७)

बुद्ध भगवंतांनी आपल्या धर्माचें जें अंतिम ध्येय ठरविलें, तें हें निर्वाण ! बुद्धाचें शाश्वत सुखशांतीचें ध्येयस्थान म्हणजे तें हें निर्वाण ! बुद्धतत्त्वज्ञानाचें सुमधुर सारसर्वस्य म्हणजे तें हें निर्वाण ! बुद्धोपदिष्ट सदाचाराचें म्हणजे अष्टांगिक मार्गाचें दिव्य पारितोषिक म्हणजे तें हें निर्वाण ! नित्य शांतिमुखाचें सुमंगल धाम म्हणजे तें हें निर्वाण, उबंड आनंद, अखंड शांति, नि नितांत तृप्ति यांचें मनोहर माहेरघर म्हणजे तें हें निर्वाण ! ! ' येथें दुःख नाही, सुख आहे ! द्वेष नाही, प्रेम आहे ! स्वार्थ नाही, त्याग आहे ! तृष्णा नाही, तृप्ति आहे ! मोह नाही, ज्ञान आहे ! ताप नाही, शांति आहे ! नाश नाही, अमरत्व आहे ! ! असें हें सुंदर निर्वाण, मंगल धाम, परमसुखनिधान, त्याचें शिव स्वरूप काय नि कसें आहे, हें समजण्यास वाचक उत्सुक झाले असतील. तर ती त्यांची जिज्ञासा पूर्णतया नाही, अंशतः तरी तृप्त करणें, हें आतां कमप्राप्तच असल्यामुळे, त्या विश्वमंगल विषयाकडे आतां ही लेखणी बळवितो.

या विषयांत खोल शिरण्याच्या आधीं खुद्द बुद्ध भगवंतांनी आपल्या ध्येय सुखधामाचें—दुःख विमुक्तीचें—मंगलस्वरूप कसें काय रंगविलें आहे, हें प्रथम त्यांच्याच शब्दांतून चित्रित करण्याचा प्रयत्न करूं पाहतो. त्यावरून

निर्वाण म्हणजे शून्य असा जो बौद्ध पंडित अर्थ करून पाहतात, तो बुद्ध भगवंतानाच कितपत मान्य आहे, हें त्यावरून उघड होईल. तेव्हां त्यांच्याच शब्दांतून परमानंदरूप निर्वाणाचें एश्वर्यसंपन्न सुंदरस्वरूप वाचकांपुढें ठेवितो म्हणजे झालें.

सकृद्दर्शनी भगवान् निर्वाणाचें स्वरूप थोडक्यात सांगतात तें 'निब्याणं परमं सुखं' निर्वाण म्हणजे परमसुख, या शब्दांतून जाहीर करतात ! (घम्मपद, १५-७) 'परमसुख' या शब्दाचा वैदिक भाषेत 'आनंद' असा अर्थ होतो. कठोपनिषदांत वैदिक ऋषींनी ब्रम्हाला तंतोतंत हेंच, म्हणजे परमसुख, हेंच विशेषण लावलें आहे. (कठ). तेव्हां ब्रम्हाचे स्वरूप 'परमं सुखं' या शब्दांनीं ध्वनित केलें आहे. हाच अर्थ भगवंतानीं आणखी एके ठिकाणीं 'नत्थि संतपरं सुखं' - शांतिसारखें सुख नाही-या वचनांत सूचित करून ठेविला आहे. (घम्मपद, १५-६) यावरून शांतीलाहि तें परमसुख मानून निर्वाणाची ती बुसत्या तऱ्हेनें व्याख्या करतात. त्याच निर्वाणाची तिसरी व्याख्या म्हणजे 'रागखयो' दोसखयो, मोहखयो इव वुच्चति निब्वानं :- रागक्षय, द्वेषक्षय, मोहक्षय (अज्ञानक्षय) याला निर्वाण म्हणतात- अशा स्वरूपांत देतात. यावरून परमशांति लाभावयास राग, द्वेष व मोह इत्यादि दोष म्हणजे मनोविकार हे संपूर्ण नष्ट झाले पाहिजेत, हा आशय सूचित होतो.

हे दोष-अर्थात् हे चित्तदोष-क्षय पावले म्हणजे कसलाहि प्रसंग गुदरला असतां त्यापासून दुःख होत नाही, शांति दळत नाही- हें दर्शविण्यासाठीं 'निब्वानं दुक्खविमुत्ति ति वुच्चति' - निर्वाण म्हणजे दुःखापासून सुटका-असा पर्याय अर्थ अभिव्यक्त करण्यांत आला. दुःख या शब्दांत जन्म, जरा, मरण, इत्यादि पहिल्या आयसत्यांत वर्णन केलेल्या दुःखाचा समावेश होत असल्यामुळे त्याचा निरोध- म्हणजे गर्भवासापासून सुटका- त्याला निर्वाण असें 'मक्ख-निरोधो निब्वानं' या शब्दांनीं ध्वनित करून ठेविलें. पुनः आणखी, या म्हाला म्हणजे गर्भवासाला रूपवेशनादि पांच उपादान स्तंभ कारण अस-

त्यामुळे त्यांचा निरोध म्हणजेच निर्वाण—पंचभ्रं खन्दानं निरोधो निम्ब्याणं (विमुद्धिमग्ग) असा तोच अर्थ जरा निराळ्या शब्दांतून गोवून दाखविला. अर्थात् या पंच स्कंधाची उत्पत्ति तूष्णेमुळे होत असल्यामुळे या तूष्णेचे निर्वाण म्हणजेच निर्वाण ही गोष्ट 'तण्हवत्तं संयं दुक्खं जिनाति-तूष्णाक्षय हा सर्व दुःखावर कात करतो— (प. प. २४ २१) आणि अभिधम्म या ग्रंथांतहि 'तण्हया निखंतता निम्ब्यानं' ति पउच्चते'—तूष्णा-त्याग म्हणजे निर्वाण—हा आशय अभिप्रेत करून ठेविला आणि हा तूष्णेचा नाश या निरोध व्हावयास अविद्येचे उच्चाटन झालें पाहिजे. तरच तूष्णेचा नाश शक्य आहे. म्हणून 'संय मल विरहितं अचक्षुत्तं परिसुद्धं निम्ब्याणं, (विमुद्धिमग्ग)—सर्व मल रहित व अत्यंत परिसुद्ध असें जें तेंच निर्वाण—अशी घोषणा करण्यांत आली.

याचें कारण असें की सर्व दुःखाचें अविमूल ही अविद्या आहे. सर्व दोष या अविद्येमुळे जन्तात आणि दोष म्हणजेच पाप होय. राग, द्वेष, लोभ, इत्यादि मनोविकार दोषरूप—मलस्वरूप—असून ते अकुशल धर्मांत—म्हणजे पापधर्मांत—मोडतात. 'मला ये पापकायम्मा' असें म्हटलें असून, 'अविज्जा परमं मलं'—अविद्या हें परम मल आहे—असा या अविद्येवर शिक्षा मारण्यांत आला आहे (प. प. १८-९). आणि म्हणून भगवंतानीं जपक सांगितलें की 'एतं मलं पहतवान् । निम्मला होय भिक्खवो'—भिक्खूही, हा अविद्येचा मल चटसारा झाडून टाकून निर्मल व्हा ! (प. प. १८-९) या सर्वांचा तात्पर्याय थोडक्यांत सांगायचा म्हणजे राग, द्वेष, लोभ, तूष्णा व अविद्या हीं सर्व दुःखालाच—जन्म जरा मरणादि संसारलाच—कारण असल्यामुळे त्या दोषांपासून सर्वस्वी अलिप्त असें जें अदळ व शाश्वत मंगल स्थान, तेंच बुद्ध भगवंतांचें मुख्य ध्येय—निर्वाण—होय !

हीच गोष्ट अभिधम्मांत थोडक्याशा निराळ्या शब्दांत दाखविण्यांत आली आहे. ती अशी :— 'पदमच्युतमच्चत्तं असङ्खत्तमनुत्तरं निम्ब्याणं' (अभिधम्म, १-६-१५-३१)—अदळ, अनंत, परमशुद्ध व सर्वथेष्ठ असें जें आनंदपद, तेंच निर्वाण होय. आतां जातां जातां आणखी एक या निर्वा-

णाची व्याख्या देऊन निर्वाणलक्षण व स्वरूप याच्या वर्णनाला पूर्ण विराम देतो. सुमंगल निवासितीमध्ये या निर्वाणाला उद्देशून 'परमं खेमतभूमिं अमतं निव्वाणं' - म्हणजे श्रेष्ठ, क्षेममय स्थान व अमृतपद असे जे, ते निर्वाण-अशा शब्दात ते रगविणेत आले आहे आम्हाला वाटते निर्वाणाचे हे इतकें विवेचन, बुद्ध भगवताचे निर्वाणपद ही काय चीज आहे, हे समजण्यास पुरेसे आहे आता पुढील रस्त्याला लागू

येथपर्यंत आम्ही निर्वाणाच्या निरनिराळ्या व्याख्या अगर कल्पना वाचकापुढे मांडून त्याचे यथार्थ लक्षण विशद करण्याचा प्रयत्न केला, याचा हेतु इतकाच की भागच्या प्रकरणात आम्ही भगवान बुद्धांनी बंदि-काच्या आत्मवादाचे लक्षण केले नसून, उलट पर्यायाने एकापरी भडणच केलें आहे, तें कसे तर्कशुद्ध व वस्तुस्थितीस धरून आहे, त या प्रकरणात बाणवून अखेर बुद्धाचे निर्वाण हें दुसरे काहीं नसून तें प्रत्यक्ष बंदिकाचें ब्रम्ह अगर आत्माच आहे, याची खात्री वाचकांस करून द्यावी बुद्धांच्या परिनिर्वाणानंतर त्यांच्या अनुयायांनी सूक्ष्म दृष्टीनें अर्थाकडे न पाहतां, फक्त शब्दावरच समजला भार टाकून, त्याच्या गूढ व सूक्ष्म शिकवणीचा व आशयाचा भडक रगात विपर्यास करून भगवताच्या पवित्र नावलौकिकास कळत न कळत गालबोट लावण्यास कारणीभूत झाले, हो फार खेदाची गोष्ट होय असे आमचे ठाम मत आहे

याचे कारण असे की भगवताना जसे बंदिक उपनिषदाचे व बंदि-धर्मचें ज्ञान होतें, तसे या आचार्यांना नसल्यामुळे त्यांना भगवतांच्या शिकवणीचें मर्म जसे आकलन करावयास पाहिजे होत, तसे करतों आले नाहीं भगवान बुद्ध झाले तरी बंदिकाचा आत्मा अगर ब्रम्ह हा विषय आपल्या धर्मोपदेगप्रसर्गां प्रत्यक्ष हिशोबात घरीत नाहींत, हो गोष्ट खरी असली तरी त्यांनी त्याऐवजी निर्वाणाची जी कल्पना रगविली आहे, ती पडताळून पाहता, त्याचे निर्वाण व बंदिकाचा आत्मा अगर ब्रम्ह या दोहोंत किती व कसे साम्य आहे बिंबहूना निर्वाण व ब्रम्ह ही दोन्ही वस्तुत एकाच आर्त, याचें अनुमान-नव्हे निर्णय-वाढण्यास कोणाहि नि -

पक्षपाती व समतोल दृष्टीच्या निरीक्षकास मुळींच कठीण पडणार नाही, अशी आमची प्रामाणिक समजूत आहे. ही गोष्ट सिद्ध करण्यासाठी आम्ही भगवंतांचे 'अथ हि नाथो सत्रं न व्यञ्जनं'—अर्थच मुख्य, अक्षर म्हणजे शब्द नव्हे—हें वचन डोळ्यापुढें ठेवून, प्रथम वैदिकांचें आत्मलक्षण देऊन, नंतर त्याची र्थ बुद्धकथित निर्वाणाची साम्यता सिद्ध करून दाखविण्याचा अल्पसा पण घाडसी प्रयत्न करून दाखवितो. त्यावरून वाचकांनी काय बोध घ्यावयाचा तो घ्यावा म्हणजे झालें.

बुद्धाचें निर्वाण हें दुसरें तिसरें कांही नसून, तें साक्षात् वैदिकांचें ब्रम्हच आहे—आत्मतत्त्वच आहे—हें दाखविण्यासाठी आतां थोडेसें विषयांतर करून, वैदिकांच्या उपनिषद क्षेत्रांत क्षणभर फेरफटका करून, तेथील ब्रम्हविषयक शब्दसौंदर्याचा थोडासा आनंद लुटू, म्हणजे बुद्धाच्या निर्वाणाचा आपोआपच खुलासा होण्यास सोंयीचें होईल. वैदिक धर्मांत विश्वाच्या आदितस्वास—अविश्वेच्या पलीकडे असणाऱ्या बीजशक्तीस—'ब्रम्ह' हें व्यापक नांव वापरण्यांत आलें असून, त्यालाच पर्यायानें 'आत्मा'—अयमात्मा ब्रम्ह—असेंहि म्हटलें आहे. म्हणजे ब्रम्ह व आत्मा हे दोन निरनिराळे शब्द असले, तरी ते समानार्थवाचक असून, त्याचें मूळ तत्त्व यस्तुतः एकच व सारखेंच आहे, हें अगोदर सांगून मोकळे होतो. 'अयमात्मा ब्रम्ह'—हा आत्मा ब्रम्ह आहे—ही शतपथोक्ति आमच्यावरील विधानास पुष्टिच देत असून, त्या दोहोंचें शब्दचित्र उपनिषदांत रंगविलें आहे, तें पाहून वाचकांची त्यावरून सहज खात्री पटेल. म्हणून ब्रम्ह व आत्मा यांचें उपनिषदोक्त वर्णन आढळतें, तें असें—

ब्रम्हवर्णन

आत्मवर्णन

कठः—अव्ययं, निःश्रं, अनाद्यन्तं, नित्योऽनित्यानां, चेतनश्चेतनानां
 छयं (१-३-१५) (२-५-१३).

मुंडकः—विभुं, सूक्ष्मं, अव्ययं अमूर्तः, अजः, दिव्यः, अणुः
 (१-१-६). (२-१-१ व ३-१-९)

मांडूक्यः - शान्तं, शिवं, अद्वैतं, शिवः, अद्वैतः, (१२)
अचिन्त्यं (७)

बृहदारण्यकः - अप्रमेयं, ध्रुवं अजः, अजरः, अमरः, अमृतः, अभयः
(४-४-२०) ४-४-२५)

श्वेताश्वतरः - निष्कलं, निष्क्रियं, सर्वव्यापी, साक्षी, केवलः, निर्गुणः,
शांतं, निरवयवं, ६-१९ चैता, सर्वभूतान्तरात्मा (६-११)

कैवल्यः - विशुद्धं, अचिन्त्यं, अद्वैतं
अरूपं, शिवं, प्रशान्तं, अमृतं, विभुं,
चित्, आनंदं, अद्भुतं, सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं (१-६ व १-१६)

हैं घरील ग्रंहात्मस्वरूपवर्णन अगदी संक्षिप्त स्वरूपांत देण्यांत आलें असलें, तरी तें मूळ स्वरूपांत असल्यामुळें प्रस्तुत कार्यभाग सापण्यास पुरेसें आहे. तसें सांगायपाचें झालें तर तो एक स्वतंत्र प्रयाचा विषयच होण्यासारखा आहे. पण तितक्या खोल पाण्यात शिरण्याचें हें स्थळ व प्रसंग नसून, फक्त सुगत-कथित निर्वाण हें वैदिकोक्त ग्रंह उर्फ आत्मा याशिवाय वस्तुतः निराळें असें नाहीं, इतकें दाखविण्यासाठीं व दाखविण्यापुरताच आम्ही येथें उपनिषदाचा आधार व सहाय्य घेऊन, प्रस्तुत विषयाचा खल करणार आहो. असो.

पुढें जावयाच्या अगोदर येथें आणखी एका गोष्टीचा खुलासा करणें इष्ट वाटतें. आत्मा या शब्दांत ग्रंह उर्फ परमात्मा व जीव उर्फ जीवात्मा या दोहोंचाहि समावेश होतो. वस्तुतः जीव व ग्रंह हीं दोन्ही एकच आहेत. 'जीवो ग्रंहैव ना परः' हें वचन प्रसिद्धच आहे. आणि आम्ही घर विलेस्या ग्रंह व आत्मा यांच्या वर्णनावरून याचकांस त्याची खात्री पटणार आहे. आणि वैदिकांचा जो जीवात्मा तोच बुद्ध्याच्या प्रतीत्य समुत्पादातील विज्ञान होय. कारण या जीवात्म्या प्रमाणेंच विज्ञान हेंहि पुनर्जन्म पावतें. वैदिकांचा आत्मा हा पांच कोशांचा आहे. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश व आनंदमय कोश असे हे आत्म्याचे पांच कोश असून,

त्यांतोळ चौया जो विज्ञानमय कोश तोच बुद्धाचें समुत्पादातील विज्ञान होय. मनुष्य मेला तरी हें मरत नाहीं. मरणानंतर देह हा तेवढाच नाश पावतो. विज्ञान हें भावी जन्माचें सूक्ष्मरूपांत कर्मविपाकात्मक बीज होऊन राहतें. अविद्येचा नाश होई तोंपर्यंत याला नाश नाहीं. याला पटि-संधिचित्त असें पारिनायिक नांव आहे. असो.

आतां बुद्धोक्त निर्वाणाचें स्वरूप व लक्षण कसें आहे, या प्रश्नाकडे वळू. हा विषय आम्ही बौद्ध वाङ्मयांतील धम्मपद, विमुद्धिमग्ग, अभिधम्म, मज्झिमनिकाय, बीघनिकाय, उदान, इत्यादि ग्रंथांपारें हाताळणार आहो. बुद्धाच्या निर्वाणाकडे सूक्ष्म-दृष्टि फिरविल्यास ते प्रत्यक्ष जरी नाहीं, अप्रत्यक्ष रीतीनें चंदिकांच्या आत्मवादाकडे कसे झुकले आहेत व त्याला त्यांनीं कसें उचलून धरलें आहे, याची गोड प्रचीति येऊन, गुणग्राहक हिंदु धर्मांनीं त्यांची गणना युगपुरुष म्हणून नवव्या अवतारांत करून, त्यांचा जो गौरव केला, तो यथायोग्यच आहे, असेंच कोणालाहि वाटे.

३

आतां बुद्ध भगवान निर्वाणाचें स्वरूप कसें सांगतात, हें प्रथम थोड-क्यांत दाखवून, मग ग्रंथ उर्फ आत्मा व निर्वाण यांचें अचूक साम्य दाखविणारें सुंदर शब्दचित्र घाचकापुढे ठेवून, त्यांची जिज्ञासा तृप्त करण्याचा अल्पसा प्रयत्न करतो. निर्वाणाचा अर्थ बौद्धाचार्यांनीं कांहीं जरी व कसा जरी केला असला, तरी त्यांच्याशीं आम्हांस कांहीं कर्तव्य नसून, खूद भगवंतांच्या तोंडून जे शब्द निघाले आहेत, त्यांचाच आम्हांला मुख्यतः विचार करावयाचा आहे. म्हणून त्यांच्याच शब्दांत आम्ही निर्वाणाची यथायं रूपरेखा मांडून दाखविली म्हणजे आमचा कार्यभाग झाला. हें आमचें बुद्ध दर्शन आहे. बौद्ध-दर्शन नव्हे. हें वाचकांनीं लक्षांत ठेविलें पाहिजे.

ज्यावेळीं भगवंतांना संबोधि झाली, त्यावेळीं त्यांनीं निर्वाणाला उद्देशून काढलेले उद्गार त्यांच्याच शब्दांत हे पुढील प्रमाणे आहेत.

‘सो खो अहं भिक्खवे अत्तनां जातिधम्मो समानो जातिधम्मो

आरीनवं विदित्वा अजातं अनुत्तरं योगक्खेमं निष्ठाणं परिपेसमानो

अजातं....अजरं....अव्याधि... अमृतं....असोकं....असंकलिदं....

अनुत्तरं... योगक्षेमं निव्वणां अच्छागमं' (अरियपरियेसनसुत्त २६-६)

भाषार्थः- 'मी स्वतः जातिधर्मा, व्याधिधर्मा, मरणधर्मा, असून आणि जातिधर्माचे, व्याधिधर्माचे, मरणधर्माचे दुष्परिणाम प्रत्यक्ष, डोळ्याने पाहून त्याहून विलक्षण अशा अजात, अजर, अव्याधि, अमर, अनुत्तर, योगक्षेम अशा निर्वाणाचे मी ज्ञान करून घेतलें'. आतां पहा या घचनात-आणि संबोधनंतरचे हें पहिलेंच घचन आहे-बुद्धांना ज्या निर्वाणाचें ज्ञान झालें, त्याचें लक्षण 'अजात अजर, अव्याधि, अमृत, असोक व योगक्षेम, असें घ्यानी दिलें आहे. हें शून्याचें लक्षण ठरतें काय ?

याला सादृश्य असें घचन उपनिषदांत कोठेंतरी सादळतें की काय हें आतां पाहू. योगीश्वर यातयत्तयांच्या शतपथ ग्रंथांत डोकावून पाहिलें तर तेथें आरम्याचें वर्णन एके ठिकाणी केलेलें याप्रमाणें आढळतें. तें असें:-

'सवा एष महानज आरमाऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रम्ह'

(दा. प. १४-७-२-३१)

भाषार्थः- तो हा आरमा महान, अज म्हणजे जन्मरहित, अजर म्हणजे जरावरहित, अमर म्हणजे मृत्युरहित, य अमय म्हणजे भयरहित असें ब्रम्ह आहे. वर बुद्धाचे निर्वाणलक्षण म्हणून 'अजातं, अजरं, अमृतं, अनुत्तरं असें जें दिलें आहे, तें याजवल्याच्या आरम्याच्या 'अज, अजर, अमृत, अभय' या वर्णनाशी किती तंतोतत जुळत आहे! 'बुद्धांनी त्याच निर्वाणाला 'परमं सुखं' असें धम्मपदांत म्हटलें असून, कठोप-निषदांत ब्रम्हालाहि तंतोतंत 'परमं सुखं' हेंच विशेषण लावल्याचें आढळतें !

या निर्वाणाच्या वर्णनाचा विशेष पाहताळ न माजवितां फक्त वैवि-
काचें ब्रम्ह व आरमा आणि बुद्धाचे निर्वाण-याचें हुबेहुब साम्य दाखविणारें प्रत्यक्ष शब्दचित्रच याचकांच्या डोळ्यापुढें उभें करतो, म्हणजे तें पाहून याचकांची सहज जाणी पडेल.

वैदिक

बुद्ध

ब्रम्ह

आत्मा

निर्वाण

संस्कृत

- १ अक्षरं (श्वेता.)
 २ अदृष्टः (बृह.)
 २ अ. अच्युतं
 ३ अजरं (श्वेता.) अजरः (बृह.)
 ४ अभ्युतं (कैवल्य)
 ५ अद्वितीयं (छां)
 ६ अनंतं (कठ) अनंतः (कठ)
 ७ अनादि (कठ) अजः (बृह.)
 ८ अमृतं (कठ) अमृतः (बृह.)
 ९ अव्यक्तं (कैवल्य) अव्यक्तः
 १० क्षेमं
 ११ दुर्दशं (कठ)
 १२ द्रव्यं (बृह) द्रव्यः (बृह)
 १३ नित्यं (कठ) नित्यः (कठ)
 १४ परमं सुखं (छांदोग्य)
 १५ विशुद्धं (कैवल्य)
 १६ शान्तं (मांडूक्य) शान्तः (मांडूक्य)
 १७ सत्यं (तैत्ति)
 १८ शिवं (मांडूक्य), शिवः (मांडूक्य)

- अक्षरं (अक्षर.)
 अनिदृष्टं (अंगु) अनिदर्शनं
 अच्युतं (सं.नि.)
 अजरं (म.नि.) अजरं
 अभ्युतं (वि. म.) अभ्युतं
 नवुतीयं (अ. प.) नद्वितीयं
 अच्युतं अनंतं
 अजातं (म.नि.) अजातं
 अमृतं (म.नि.) अमृतं
 अनिदृष्टं अनिदर्शनं
 क्षेमं (वि. म.) क्षेमं
 सुदुर्दशं (वि. म.) सुदुर्दशं
 द्रव्यं (संयुक्त) द्रव्यं
 निच्यं (संयुक्त) नित्यं
 परमं सुखं (घ. प.) परमं सुखं
 विशुद्धि (वि. म.) विशुद्धि
 शान्ति (सुतनिपात) शान्ति
 सत्यं (वि. म.) सत्यं
 शिवं (संयुक्त) शिवं

येथे 'सच्चं, निच्यं अच्युतं, हीं निर्वाणाची विशयणे 'सत्यंज्ञान-गनन्तं' या ब्रम्हाचीच निदर्शक आहेत. हें वाचकांनी लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. त्याचप्रमाणें हीं यरील ब्रम्ह-आत्मा-निर्वाण यांची लक्षणे सूक्ष्मरीतीनें एकमेकांस ताडून पाहिलीं म्हणजे सूक्ष्म, सिरळ, ध. समतोल, बुद्धीव्याप्रामाणिक वाचकांना काय बरें दिसतें व काय बरें याटतें? इतरत्र मगता-

याचा उदो उबो करणारे बुद्ध आपल्या खेळ सुख-धामाला-नित्य, शिष्य, व शांत अशा परम सुख स्वरूप निर्वाणाला-अखेर ग्रहं ऊर्फ आत्म्याच्या जोडीस अप्रत्यक्ष रीतीने आणून बसवीत नाहीत काय ? या वैदिकांच्या आत्मस्वरूपाहून बुद्धांचे निर्वाण स्वतंत्र, निराळें व विलक्षण असें शून्य आहे, असें म्हणण्यास आतां कोण शाहणा तयार होईल ? आणि अनात्मा याचा अर्थ आत्म्याचा अभाव अशी कोरड करण्यास कोण आपली जीभ घिटाळील ? वस्तुतः बुद्ध भगवंताचा जो निर्वाणवाद तोच वैदिकांचा आत्मवाद-असें म्हटल्यास-तसें चक्क व स्पष्ट झालून दाखविल्यास-त्यांत चकती काय झाली ? व त्यास नांव ठेवावयास जाणा ती कोठें राहिली ? बुद्धांचे तत्त्व-ज्ञान सांगूनसवरून मध्यममार्गी आहे व वैदिकांचे शेषटपयंत जाऊन अगदी टोकाला भिडणारे आहे, हें लक्षांत घेतल्यास, मार्ग बदलल्यामुळे त्या मानानें दिशाहि बदलली व बदलाची लागली, हें कमप्राप्तेंच नाही काय ?

आम्ही मागच्या प्रकरणी बुद्ध अनन्तावादाचे मंडण करीत-असले तरी ते आत्मवादाचे खंडण नव्हे, -असें जें विधान केले आहे, त्याला प्रस्तुत त्याची स्पष्ट आधार व ठसठशीत पुष्टि, चोकर बुद्धीला स्वच्छ प्रतीत झाल्याशिवाय रहात नाही. आता त्यानी आपल्या घमचिं घोरण वैदिकांहून काहीसें निराळें आलेले असल्यामुळे, त्याला घडून व्याख्यान करतांना सामान्य दृष्टीला कोठें कोठें आत्मवाद-विरोधाचा भास होतो, हें खरें. पण तो नुसता वरवरचा बुडबुडाच आहे ! सत्यांश नव्हे ! !

आतां हें बुद्ध भगवंतांचे निर्वाण हें अभाव रूप-शून्यरूप कां भाव-रूप-सद्रूप-याचा थोडासा संशोधन घेऊं. निर्वाण हा शब्द 'निर्' व 'वा' या दोन संस्कृत शब्दांपासून झाला असून, त्याचा अर्थ विसर्गे असा होतो. यावरून निर्वाण-म्हणजे-विसर्गे जाणें-अर्थात् शून्यति जाणें-नाश पावणें-असा बुद्ध नव्हे-बौद्धाचार्य-अर्थ करतात व तसा या बौद्धाचार्याचि ग्रंथ वाचून पाहिल्या पंडितांनी आपल्या पहू करून घेतला आहे व त्यांनी आपल्या ग्रंथांत त्यावर विवेचन करतांना निर्वाण म्हणजे विमून जाणें (Extinction), -शून्य बनणें-यावर भर दिला आहे. पण हा

अर्थ—हा 'ग्रह'-सुद्ध भगवंतानाच मान्य नाही. कारण ते चार्वाकाप्रमाणे—नास्तिक अगर उच्छेदेवादी नाहीत. हें आम्ही येथे पुनः, एकदा स्पष्ट सांगू इच्छितो. 'भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो कुतः?' अशा मनाचे तथागत नाहीत, हें त्यांनीच आपल्या तोंडाचे जाहीर केलें आहे. मग त्यांचें निर्वाण शून्य—अगर अभावरूप—कसें असेल? तें शून्य तर नाहीच. उलट ते वैदिकांच्या ब्रम्हाप्रमाणें सत् आहे. आनंद—रूप—'परमसुख' रूप—आहे. निर्वाण परमसुखें 'असें त्यांनी स्पष्ट बोलून दाखविलें आहे! मग त्यांचे निर्वाण शून्य कसें असेल?

तें सत् कां असत् याविषयीं भिक्षूंना उपदेश करताना ते पुढीलप्रमाणें त्याचें स्पष्ट वर्णन करतात ते असें—

'अथि भिक्खवे अजातं अभूतं अकतं असंखतं नो चे तं भिक्खवे अभाविस्स अजातं अभूतं अकतं असंखतं न इध जातस्स भूतस्स कतस्स संखातस्स निस्सरणं पञ्ञायथेय. यस्माच्च खो भिक्खवे अथि अजातं अभूतं अकतं असंखतं जातस्स भूतस्स कतस्स संखातस्स निस्सरणं पञ्ञायती' ति ।' (उदान ८-३)

भावार्थः—हें जें निर्वाण आहे, तें अजात स्वयंभू, अभूत, व असंस्कृत असें आहे. हें जर अजात, अभूत, अकृत व असंस्कृत असें नसतें, तर जात, भूत, कृत व संस्कृत याचे उपशामन होणें मग शक्य झालें नसतें. भिक्खूहो! तें अजात अभूत अकृत व असंस्कृत आहे म्हणूनच तर जात, भूत, कृत व संस्कृत याचें उपशामन होतें, हें समजलें जातें. या वचनावरून निर्वाण हें सत् कां असत्—शून्य का भावरूप—याची खात्री पटण्यास आणखी निराळा पुरावा पाहिजे कशाळा? सुद्ध भगवानाच ते 'आहे' असें प्रत्यक्ष सांगत असतां—'एकं हि सच्चं न दुनियमसि' (अभिधम्म)—असें स्पष्ट जगाला जाहीर करीत असतां—'तें नाही' असा वितंडवाद करण्यांत दुराग्रह धरण्यांत—मग काय स्वारस्य आहे? आणि ज्यांना ते शून्य वाटतें—अभावरूप वाटतें—त्यांनी तसें खुशाल समजून आपल्या मनाचें समाधान करून घ्यावें! त्यांस आम्ही कांही आड येऊं इच्छित नाही!!

या वरील गोष्टीला पुष्टिकारक असा आणखी एक भगवताच्या तोंडचाच महत्वाचा पुरावा येथे हजर करतो त्यावरून सुद्धा याचकाची खात्री होण्यास चांगली मदत होईल पुनः एके ठिकाणी भगवान म्हणतात -

‘ अस्थि भिक्खवे तद आयतन यत्थ ने’ व पयवी न आपो न वायो न आकासानचायतन विज्जानचायतन न अकिंचानायतन न नेवसज्जानासज्जायतन न आय लोको न परलोको उभो चदिमसूरिया, तद अह भिक्खवे न’ एव आगति वदामि न गति न यिति न सुति न उपपत्ति अप्पत्तित्य अप्पयत्त अनारम्भण एव त, एस एव’ अन्तो दुक्खस्सा’ ति’ - (उदान, ८-१)

भावार्थ - भिक्षूहो ! असे एक स्थान आहे की जेथे पृथ्वी नाही, जल नाही तेज नाही, वायु नाही आकाशानत्यायतन नाही, विज्ञान-ध्यायतन नाही, अकिंचन्यायतन नाही, नवसत्तानासजायतन नाही । तेथे हा लोक नाही व परलोक नाही । तेथे चंद्र नाही, सूर्य नाही । मी या स्थानाला -आयतनाला-आगति अगर नगनि यापैकी काहीच म्हणत नाही । त्याला स्थिति आहे अगर च्युति आहे, असेहि म्हणत नाही । उ पत्ति आहे असेहि म्हणत नाही । ते स्थान आधाररहित, सत्तरणरहित, आलबन रहित असे असून, तेथेच दुःखाचा अंत होतो ! (उदान ८-१) हे उदान वचन निर्वाणाचे दुसऱ्या तऱ्हेने लक्षण वर्णन करणारे असून, ते निर्वाण बोधक आहे हे ‘ निष्ठाण दुक्खाविमुत्ति ’ या वचनावरून स्पष्ट होते वरील वचन घाचून आम्हा वैदिकाना यत्तिवत्त्वयाच्या ‘ नेति नेति ’ या निर्गुण आत्म्याचे स्मरण होत नाही काय ?

‘ न तत्र सूर्यो भाति न चद्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति, कुतोऽयमग्नि ’ या कठोपनिषदातील पर-ग्रहाची आठवण होते

असे म्हटल्यास त्यात विषडण्यासारखे काय आहे ? येथे भगवतांनी ब्रह्मारण्योपनिषदातील ‘ आयतन ’-म्हणजे एकमेवस्थान-हा शब्द वापरला आहे, तो सज्ञांत ठेवण्यासारखा आहे.

पुनः आणखो भगवान या निर्वाणाचें आणखो एका तऱ्हेनें निरूपण करतात, तेंहि पाहण्यासारखें आहे. तें वचन हें असें:-

असङ्खलतञ्च वो भिक्खवे, देसिस्सामि, सच्चंच...., पारञ्च ..., सुदुदसञ्च...., अजरञ्च...., खेमञ्च...., अम्भुतञ्च...., अनीतिकञ्च...., अव्यापज्जञ्च...., विमुट्ठिञ्च...., दीपञ्च...., ताणञ्च...., वो भिक्खवे दे'सिस्सामी'ति.' (वि. म. ८-२-४८).

भावायः- भिक्षूहो स्वयंभू, सत्य, परलोक, दुर्जय, अजर, शांतिमय, लोकोत्तर, अहिंसक, निर्मल, तेजस्वी, सर्वाधार, अशा निर्वाणपदाचा मी मुद्दांत उपदेश करतो. हें भगवंताचें निर्वाण-धर्षण अत्यंत स्पष्ट असून मोठें मननीय आहे. निर्वाणाचीं हीं घरील सर्व लक्षणे कशाचीं छोटक आहेत ?

या घरील घटनावरून भगवंताचें निर्वाण सत्य म्हणजे भावरूप का असत म्हणजे शून्य हें ठरविणें आतां याचकांवरच सोंपवितो, म्हणजे शालें, 'सच्चं,' 'पारं,' अजरं, खेमं, सुदुदसं, अम्भुतं, विमुट्ठि, दीपं इत्यादि विशेषणें असंस्कृताला-म्हणजे निर्वाणाला उद्देशून लावण्यांत आलीं आहेत, तीं जर विचारांत घेतलीं तर निर्वाण हें शून्य नाही, सत्-स्वरूपच आहे सगुणस्वरूप आहे, हें सूर्यप्रकाशा इतकें स्वच्छ व स्पष्ट विसत असतां आणखी निराळा पुरावा देऊन विषय वाढविण्यांत मग अयं तरी काय ?

निर्वाणाच्या स्वरूपाविषयी-लक्षणाविषयी-हें इतकें पुरेसें शालें आता भिक्षूला निर्वाण प्राप्त होते म्हणजे काय प्रकार होतो, हें सांगितल्या-शिवाय या विषयाची पूर्तता होत नाही. म्हणून त्याचाहि याच हातरनें थोडक्यांत उलगडा करतो. निर्वाण म्हणजे विमर्श, शांत होणें असा त्याचा बोद्धयमांत अर्थ लावण्यांत येतो. त्या ठिकाळी भगवान विद्याची उपमा देऊन सांगतात कीं 'निश्चिन्ति यीरा यथेयं पवीयो' (सुत्तनिपात). जे ज्ञानी आहेत, ते विद्याप्रमाणे विमून जातात. 'विमून जातात' म्हणजे काय होतें, याविषयी काहीवा गैर समज शाला आहे. विद्या विसला म्हणजे तो

अदृश्य होतो-डोळघाला दिसेनासा होतो म्हणजे इद्रियांना अगोघर होतो तेवढ्यावरून तो नाहीसा झाला-अभावरूप बनला-नाश पावला-शून्यात गेला-अशी कियेकाची समजूत-प्रामाणिक समजूत-झालेली आहे आणि सामान्य जनतेस तसे वाटणें, यात गैर काही नाही सामान्य मनुष्याची गोष्टच तशी असते ते नुसते घरवर पाहणारे असे इद्रियनिष्ठ असून, तेवढ्यावरूनच ते आपला ठोकलाळा दाखीत अमनात त्यांना खोल शिरण्याची-अतींद्रिय विद्वत्ता विहार करण्याची-ताकद व म्हणून धाडस नसते असाच प्रकार बरोल दिव्याच्या बाबतीतहि झाला आहे तेव्हा त्याचा गूढ पण परा अर्थ काय होतो हे आता पाहू

दिवा विझतो म्हणजे तो अजिवात नाश पावतो-अभावरूप होतो-असा त्याचा अर्थ नव्हे तर तो बुझ्यातून अदृश्यात-व्यक्तातून अव्यक्तात-जातो, त्याचा अर्थ तो नष्ट झाला असा नव्हे व तसा अर्थ करणें हें चुकीचे होईल जोपर्यंत त्याला दृश्य रूपात राहता येत-राहता येण्याची साधनें असतात-तोपर्यंत त्याचे प्रकट स्वरूप कायम असते व तें इद्रियांत दिसतें, याचा अर्थ असा कीं जोपर्यंत त्याला प्रकट स्थितीत राहण्याचे साधन असतें-म्हणजे तेथे तेल नि घात असते-तोपर्यंत तो जळत राहतो म्हणजे प्रकाश स्वरूपात-प्रकट स्वरूपात-असतो तेल अगर वात संपली म्हणजे त्याचे प्रकट स्थितीत राहण्याचे साधन नष्ट होऊन, तो विझतो म्हणजे काय होतें ? तो नाश पावतो का अदृश्य होतो ? सरळ उत्तर-शास्त्रीय उत्तर-त्याचे असे आहे कीं, तो नाश पावत नाही फक्त दृश्याचा तो अदृश्य होतो स्थूलातून सूक्ष्मात जातो त्याचे व्यक्त स्वरूप जाऊन, त्याला अव्यक्त स्थिति प्राप्त होते अर्थान् तो अमूर्त होऊन विश्वव्यापी पण गुप्त व सूक्ष्म रूपात राहतो म्हणजे तो सत्र असतो, पण कोठेंच दिसत नाही ! तेल व घात घालून पेटविण्यास पुन त्याची ज्योत पूर्वीप्रमाणे उजळलीच ! पुन तो अदृश्यातून दृश्यात आलाच !

आव नास्तत्याचे पण अधिक स्पष्ट असे दुसरें उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास धाकेंचे देतां येईल पाण्याला अग्नीचा संस्कार झाला कीं त्याची

वाफ होते. पाणी दिसतें, पण वाफ दिसत नाही. याचा अर्थ असा नव्हे कीं तें पाणी नाश पावेलें, अभावरूप बनलें. याचा अर्थ इतकाच कीं, जड रूपांतून तें सूक्ष्म रूपांत गेलें. दृश्यांतून तें अदृश्यांत गेलें. व्यक्तांतून जाऊन अव्यक्त बनलें. एवढाच त्याचा अर्थ व तोच खरा अर्थ. पुनः त्या वाफेला गारव्याचा संस्कार झाला म्हणजे तीच वाफ पुनः पाणी बनते. अव्यक्तांतून पुनः व्यक्त स्थितेंत येते. सूक्ष्मांतून पुनः जडसृष्टींत उतरते. अशीच गोष्ट दिव्याची झाली तरी आहे. आतां दिया विझल्यावर शून्यांत विलीन होत नाही, याची साक्ष अन्यत्र भगवान् प्रत्यक्ष आपल्या तोंडांनेच देतात. ते म्हणतात कीं मी आता ब्रम्हभूत झालो आहे. म्हणजे ब्रम्हरूप बनलों आहे. याविषयी त्यांचे वाक्य मुत्तनिपातांत आडळतें तें असें:-

‘ ब्रम्हभूतो अतिबुलो मारसेनप्पमद्वनो ’ (सु. नि. ३-३३-१४)

याचा भावार्थ हा असा आहे.-मी ब्रम्हांत लीन झालो आहे-ब्रम्ह-स्थिती प्राप्त करून घेतलो आहे, त्याचप्रमाणे मी तुलनातीत झालो आहे, म्हणजे मी तुलनेच्या पलिकडे गेलो आहे, आणि मारसेनेचे मर्दन केलें आहे, म्हणजे दुःखमय प्रपंचाच्या मिडींतून मुक्त झालो आहे. येथें ब्रम्ह हा शब्द वापरला असून, तो शून्यरूप-अभावरूप-नसून भावरूप आहे, सद्रूप आहे. तेव्हां बुद्ध निर्वाण प्राप्त करून घेतल्यावर-संवोधि प्राप्त करून घेतल्यावर-मी ब्रम्हरूप झालो आहे, हे त्यांच्या तोंडचे शब्दच मी शून्य नाहीं-सद्रूप आहे-आनंदरूप आहे-पण अव्यक्तस्थितीत आहे, असें स्पष्ट होत नाही काय ? कारण उपनिषदांत ब्रम्हाचें जें वर्णन आहे, तें सर्व भावरूपांतच आहे. अर्थात् दिया विझला तरी तो घस्तुतः अभावांत जात नाही, तर व्यक्तांतून अव्यक्त स्थितेंत जातो. मनुष्य मेला तरी सर्वस्यी नाश पावत नाही. फक्त त्याचें स्फुल स्वरूप-व्यक्त स्वरूप-जातें. पण त्याचें मूळ शरीर-अव्यक्त शरीर राहतें. तसेंच हें आहे. आणि इतकाच त्याचा अर्थ.

बुद्धाचा हा बरील दिव्याचा बुष्टांत समजण्यास जरा क्लिष्ट व म्हणून कठीण आहे. पण वैदिकांचा यापेक्षा अधिक स्पष्ट व सरस आहे. ज्ञानी मरणोत्तर ब्रम्हरूप होतो म्हणजे काय होतो, हें बुष्टांत रपानें

• मुंडकोचनियंदांत फार मार्मिक रीतीने सांगितले आहे. तें घेयें देतो. म्हणजे वाचकांची समजूत पटेल.

‘यथानद्यः स्पन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान् नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥’

(मुंडक ३-२-८)

नद्या समुद्रांत जाऊन मिळाल्या म्हणजे ज्याप्रमाणें त्या आपलें नाम-
रूप म्हणजे स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व टाकून देऊन समुद्ररूपच बनतात, त्या
महोदधीत विरून जातात-त्याप्रमाणें ज्ञानी हा मरणोत्तर आपलें नामरूपा-
त्मक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व टाकून दिव्य अशा परात्पर पुरुषांत-म्हणजे ब्रम्ह-
रूपांत-यिलीन होतो, अर्थात् तद्रूप बनतो ! किती सुंदर व किती समर्पक
आहे बुद्धींत हा ! दुसरें उदाहरण म्हणून पाण्यांत टाकलेल्या मिठाच्या
तड्याचें देतात. आणि तें तर अत्यंत समर्पक आहे. वैदिक ऋषींची
सांगण्याची तऱ्हाच काहीं ओर असते ! असो.

एवंच सांगण्याचें सारपयं काय, तर विज्ञाने-अस्त पावणें-म्हणजे
अभारूप बनणें, शून्यांत जाणें, असा अर्थ नसून, फक्त व्यक्तातून अव्यक्तांत
जाणें-स्थूलांतून सूक्ष्मांत जाणे-असा अर्थ आहे. बुद्ध भगवान काय किंवा
वैदिक ऋषी काय, त्यांची सांगण्याची तऱ्हा, शब्द-योजना, दृष्टांत कथन
आपापल्यापरि वेगळें असलें वा दिसलें, तरी त्याचा भाव व अर्थ एकच व
सारखाच आहे व असतो, हें सांगण्याचा आमचा मुद्दा. खरील श्रुति-
वचनांत नामरूप हे शब्द आले असून, तेच बुद्धांनी आपल्या धर्मांत सर्रास
व्यक्तीला उपयोगिले आहेत, हें ध्यानांत ठेवण्यासारखे आहे. नामरूप
म्हणजे मन व शरीर, अर्थात् सजीव शरीर-व्यक्ति-असा बुद्धांचा अर्थ
आहे, हें वाचक विसरले नसतीलच.

पावरून असें म्हणण्यास आतां हरकत नाही, कीं निर्वाण हें शून्य
नसून, तें सन् (सत्त्वं) म्हणजे भावरूप आहे. त्याचप्रमाणें तें वैदिकांच्या
आत्म्याप्रमाणें आनंद-स्वरूप आहे. कारण भगवंतानी निर्वाणास परमसुख
‘निष्ठाणं परमं सुखं’ (प. प.)- असें चक्क म्हटलें आहे, आणि कठीप-

निषदांत ग्रन्थास 'परमं सुखं' असें म्हटलें असून, तैत्तिरीय उपनिषदांत 'परमसुखं' या शब्दाऐवजी 'आनंद' हा शब्द वापरण्यांत आला आहे. आणि शतपथांतहि 'आनंद' हाच शब्द ग्रन्हाला अनुलक्षून योजिला आहे. शिवाय 'शिव' 'शान्ति' 'ध्रुव' 'अक्षर' 'अच्युत' 'क्षेम' 'अजर' 'अमर' 'अजात' 'अमृत' इत्यादि लक्षणें ग्रन्ह उर्फ आत्म्यास लावण्यांत आली आहेत. तशीच विशेषणें-नव्हे, तंतोतंत तींच विशेषणें-बुद्ध भगवान आपल्या निर्वाणालाहि अचूक लावतात. मग बुद्धाचें निर्वाण हें शून्य आहे, असें आतां कोणत्या तोंडातें म्हणावें?

आतां एका अर्थानें असें म्हणतां येईल की, आमच्यांत जसें सगुण निर्गुण असें द्विविध ग्रन्ह आहे, तद्वत बुद्धाचें निर्वाणहि एका दृष्टीनें सगुण व एका दृष्टीनें निर्गुण म्हणतां येईल. पण निर्वाण हें केवळ शून्य स्वरूपच आहे, हा दुराग्रह मात्र कदापि समर्थनीय नाही, असो.

एवंच घरील विवेचनावरून भगवंतांचें निर्वाण हें 'सत्' प्रमाणेंच 'परम-सुख उर्फ' आनंद स्वरूप आहे. अर्थात् तें 'सदानंद' स्वरूप आहे, असें म्हणावयास आतां कोणालाहि भ्यावयास नको!

त्याचप्रमाणें तें 'चिन्मयहि' आहे, कारण कोणत्याहि भावाचें भान राहण्यास, प्रचीति येण्यास, 'चित्' ची जरूरी आहे, त्याशिवाय कशाचीच अनुभूति येऊं शकत नाही. म्हणून जेथें सुखानुभवाची जाणीव आहे, तेथें चित् हें असलेंच पाहिजे. भगवान निर्वाण 'आहे,' असें सांगतात इतकेंच नव्हे तर तें 'परमसुख आहे' 'शांतस्वरूप आहे,' 'ध्रुव आहे,' 'क्षेम आहे,' 'शिव आहे,' 'शुद्ध आहे,' 'अमर आहे,' असें त्याचें लक्षण सांगतात. याची प्रचीति येण्यास, ज्ञान होण्यास चित्ता-शिवाय कसें शक्य आहे? जाणीव हा गुण चित्ताचा आहे. आनंद, क्षेम, शान्ति, शिव इत्यादिसर्य भावना चित्तावर अधिष्ठित असल्यामुळे ती निर्वाणस्थिति चिन्मय नाही असें म्हणून कसें चालेल? म्हणून 'सत्' व 'आनंद' (परमसुख) या दोहोना गोडपणारा दुखा म्हणजे हें 'चित्' होय! या सर्व गोष्टी लक्षांत घेतल्यास निर्वाण हेंहि वैदिकांच्या ग्रन्हा-

प्रमाणेच 'सच्चिदानंद' स्वरूप आहे ! ! ही गोष्ट आतां सूर्यप्रकाशा-
इतकी स्पष्ट झाली, असे सांगितल्यास त्यांत चूक ती काय झाली ?

तेव्हा बुद्ध भगवंतांचे निव्वाण कसें आहे, हें थोडक्यांत सांगावयाचें
म्हणजे तें असें सांगता येईल. तें सत् आहे. आनंदमय आहे, परमशुद्ध
आहे, शांतस्वरूप आहे ! तसेंच तें नित्य आहे, शुद्ध आहे, मुक्त आहे ! ते
अनंत आहे, अमृत आहे, अक्षर आहे, अच्युत आहे, अद्वितीय आहे ! तें
ध्रुव आहे, शिखर आहे, सत्य आहे, व ध्येय आहे ! वैदिकांचें तें ग्रंथ आहे,
बुद्धांचें निव्वाण आहे व श्रीकृष्णांचें ग्रंथ-निव्वाण आहे ! ! ! किती सुंदर
संगति ही ! किती विलक्षण सावृष्य हें ! ! या उत्पर ज्यांना तें शून्य वाटत
असेल-अभाशरूप वाटत असेल-त्यांनी ती कल्पना खुशाल आपल्या
उराशी कवटाळून ठेवावी ! त्यांचे हात धरावयाला कोणी येणार नाही ! !

येथपर्यंतच्या विवेचनावरून बुद्धांचें निव्वाण झालें तरी वैदिकांच्या
ग्रंथाप्रमाणेच सच्चिदानंदस्वरूप आहे. असें म्हणण्यास व मानण्यास
आतां कारणी अडचण दिसत नाही. भगवंतांनी 'यदनिच्चं तद्वदुक्खं,'
'यद्वदुक्खं तदनत्ता'-जें अनित्य तें दुःख व जें दुःख तें अनात्म'-हें आपल्या घमाचें
मुख्य पालुपद करून, त्यावर सगळा जोर दिला आहे आणि तोच भाव
जरा निराळ्या तःहेनं वैदिकांनी 'यो नित्यः स आत्मा' या वचनामध्ये
गंभीर करून ठेविला आहे. दोघांच्या सांगण्यांत फरक पण भावांत ऐक्य.
वस्तु तोच-एकच-म्हणजे रुपया तोच-एकाने मुल्यवट्याची बाजू पुढें धरून
त्याचें धर्पण केलें व दुसऱ्याने उलट बाजू जगापुढें धरून त्याचा पोवाडा
गायला. पण म्हणून ती वस्तु-तो रुपया-काहीं निराळा म्हणतां येईल
काय ? तसें समजणाऱ्याला विचारवंत लोक कशांत काढतील, हें काय आतां
उघड सांगावयास पाहिजे ? आतां ज्यांना नुसता वादच-वितंडवादच-
करावयास पाहिजे, त्यांच्या विषयीं आमचे कांहीं म्हणणे नाही. त्याला
नुसता शेरुळ वाद-छळवाद-वितंडवाद-म्हणून आम्ही तोंड फिरवूं.
यापलीकडे कांही नाही.

बुद्धांनी काय केलें तें इतकेंच कीं, वैदिकांच्या गहन व गूढ आत्म-

वस्तुवर अघिघेचा पडवा ओढून तिला दृष्टिआड केलें व तत्कालीन जन-मनाला समजेल, पटेल व पेलेल असें आनात्म्याचें-नाशवंत घस्तूचें-पंचस्कंधात्मक नामरूपाचें-कालभंगुर चित्र-मडक रंगात रंगवून, जगापुढें धरून त्याचें सुबोध व सोप्या भावेंत सरस व मुद्देसूद वर्णन केलें आणि अखंड आनंदमय निर्वाणाचें आमिष दाखवून जगाला प्रपंचातून निवृत्त होण्याचा आदेश दिला व स्वतः तो पडा गिरवून, इतरांस उदाहरण घालून दिलें. याचा परिणाम असा झाला कीं त्यावेळच्या लोकांना त्यांचा तो अनत्तावाद पटून, तेवढापावरच समाधान मानून, पुढें अधिक खोल पाण्यांत शिरण्याचें टाळून, असंख्य शिष्यांचा प्रचंड घोळका त्यांच्या सभोवती जमा झाला ! पण जेथें जेथें व जेथ्हां जेथ्हां त्यांना निर्याणावर थोडेंफार बोलण्याचा प्रसंग आला, तेथें तेथें व तेथ्हां तेथ्हां त्यांनी वैदिकांच्या बऱ्हु उर्फ आत्म्याचेंच सुंदर चित्र मोठ्या खुबोंनें व मामिकतेनें पण निराळ्या शब्दांत श्रोतृवृंदापुढें ठेविलें, ही गोष्ट ज्यांना उपनिषदाचें ज्ञान आहे, त्यांना तें सहज दिसून येणारें आहे. आणि जगातील सर्व विद्वान-समतोल बुष्टीचे सर्व देशी-परदेशी विचारवंत लोक-शाले तरी आज हेंच म्हणत आहेत ! !

आतां हें निर्वाण प्राप्त करून घेणेचा हेतु काय, एवढें सांगून हें प्रकरण संपवितो. मनुष्याला स्वभावतःच दुःख नको आहे. दुःखाला तो फार दुजतो. पण तितक्याच प्रमाणांत त्याला सुख पाहिजे आहे. सुखाचा तो मोठा चाहता आहे. या गोष्टी निर्वाणांत साध्य आहेत. 'निब्बाणं दुक्ख-विमुत्ति' (निर्वाण म्हणजे दुःखांतून सुटका) व 'निब्बाणं परमं सुखं' (निर्वाण म्हणजे परमसुख) अशी स्थिति असल्यामुळें मनुष्याचें तें परमध्वेय ठरविण्यांत अनुचित असें काय आहे ? तेथें दुःख नाही, सुख आहे ! ताप नाही, शांति आहे ! मोह नाही, ज्ञान आहे ! आणि त्याबरोबरच हेंहि सांगितले पाहिजे कीं, तेथें एकदां जाऊन पोचल्यावर मग तेथून च्युति नाही म्हणजे अनात्मसुष्टीत-दुःखमय जगांत-स्वायं भरित संसारांत पुनः उतरणें नाही, अर्थात् पुनर्जन्म नाही ! जरा-मरण शोकाविकांची भगभग नाही ! ती कायमची मिटली ! हेंच भगवंताच्या खांशा शब्दांत सांगावयाचें तर 'उच्छिन्नं मूलं दुक्खस्त, न त्रियदानि पुनर्भवो'

-दुःखाचे मूळ जन्मळून पडलें ! आणि म्हणून आता पुनः जन्म नाही (महापरिनिब्याण, सुत्त, १६, बोधनिपाय) प्रभु याज्ञाचार्य झाले तरी ब्रम्हज्ञान्याविषयीं ह्रयेह्रय हेच उद्गार काढतात

‘ ते तेषुब्रम्हलोकेषु परांपरावतो वसन्ति, तेषामिह न पुनरावृत्ति-
रस्ति (श. प १४-२-१-१८)

ते म्हणजे ब्रम्हज्ञानी ब्रम्हलोकांत चिरकाल राहतात. ते पुन. या मृत्युलोकांत जन्म पावत नाहीत ! किती सुंदर विचारसाम्य हे ! ! आणि हें ब्रम्ह अपर निर्वाण वैदिकधर्मांत फक्त ज्ञानी लोकांना व बुद्धधर्मांत फक्त अर्हतांनाच प्राप्त होतें, इतरांना नाही. याविषयीं बोधांतहि पूर्ण मतंभय आहे ‘ येतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ’ - जे ते ब्रम्ह जाणतात, ते अपर होतात - हें श्रुतिवचन-शतपथवचन-व ज्याला आर्यसत्य समजलें-म्हणजे ज्याची अधिष्ठा नष्ट झाली-भजानमल झडून गेला-तो अर्हतच-तो ज्ञानीच निर्वाणाश्रत जातो, हें बुद्धवचन या बोहीचा गर्भित अर्थ एकच व सारखाच नाही, असे कोण म्हणेल ? वैदिकधर्माच्या तत्त्वज्ञानाचें ध्येय व रोल आनंदप्राप्ति हा आहे आणि बुद्ध भगवताच्या तत्त्वज्ञानाचे ध्येय व रोल बुद्धिनिवृत्ति हें आहे. अर्थांत व यस्तुत बुद्धिनिवृत्ति म्हणजे आनंदप्राप्ति ! हेच अधिक स्पष्ट शब्दांत सांगायलाचें म्हणजे मार्गे सांगितल्याप्रमाणें प्रकाश म्हणजे अंधकार नाश व अंधकार नाश म्हणजे प्रकाश. याचकहो, अखेर भगवान बुद्ध हे वैदिक तत्त्वज्ञानाच्या परमध्येयाकडे कसें झुकले आहेत, हे ‘ निब्याण परममुल्लम् ’ या उद्गारावरून स्पष्ट होत असून, या विषयीं अधिक सांगण्यासारखें आतां आणखी काय राहिले ? असो

या सर्व गोष्टी स्पष्ट असूनहि बुद्ध हे वैदिक धर्माचे निंदक आहेत, द्वेष्ये आहेत, विरोधक आहेत असे म्हणण्याचें धारिण्ढप मग आता कोणी व कसे करावे ? ‘ यथा हि चोरः स एव बुद्धः ’ असें बरळून जीभ विटाळणारे विटाळोन पण गुणग्राहक श्री शंकराचार्यांनी त्यांना ‘ योगिनः चक्रयन्ति ’ अशा गोड शब्दांनी गोंदविले आहे ! ! याची दखल सूत्र जरूर घेतील अशी जागृतास आशा आहे असो आम्ही जे पाली बौद्ध वाङ्मय नजरे-

खालून घातलें आहे, त्यांत वेदाविषयी निंदा अगर तिरस्कारव्यंजक भगवंताचे उद्गार आम्हांस कोठेंच आढळून आले नाहींत. उलट त्या धर्माविषयी त्यांचा आदरभावच विमून आला आहे. भक्तिमार्गी हिंदू संतांनी वेदाची जेवढी निंदाटवाळी केली, जितक्या कटाक्षाने त्याला भक्तीचें ढोलगे वाजवितांना दातांत धरलें, त्याचा तिरस्कार केला, नाक मुरडलें, तेवढे व तसले पातक बुद्ध भगवंताकडून मुळींच झालें नाहीं. उलट त्यांनी आदरच दाखविला आहे, एवढा निर्याळा देऊन आतां निर्वाणास अधिकारी कोण, हा विषय पुढील प्रकरणासाठीं राखून ठेवून, हा विषय येथें हातानिराळा करतो.

प्रकरण ११ वें

निर्वाणास अधिकारी कोण ?

मागच्या प्रकरणांत बुद्ध भगवताचे निर्वाणस्वरूप कसे आहे, याची रूपरेखा थोडक्यात घावकापुढे भाडून दाखविण्यांत आली आता तें निर्वाण कोणास उक्त व लभ्य आहे, म्हणजे त्यास अधिकारी कोण, हें सांगणे आता क्रमानेंच प्राप्त झाले म्हणून त्याचेंहि आता या प्रकरणात स्थूल मानानेंच का होईना पण थोडक्यात विव्दशान करणे भाग आहे या प्रश्नांत शिरा-य्याच्या आधीं खुद्द भगवतानी हें ज्ञान मिळविण्यास काय केलें व काय सांगितले, याचा थोडासा कानोसा घेऊन पाहू भगवतानी हें जें निर्वाण प्राप्त करून घेतले, तें कांहीं घरात राहून, ससारांत राहून, प्राप्त करून घेतले, असा प्रकार नाही. हो गोष्ट येथें ध्यानात घेणे जरूर आहे. तेव्हा ज्यावेळीं आपल्या ध्येय सिद्ध्यर्थ घरातून ते निष्क्रमण पावले, त्यावेळीं त्याच्या मनात कोणते विचार घोळत होते, त्यांना कशाची तहान लागली होती, इकडे थोडसे नजर फिरविणे जरूर आहे म्हणून त्याचा येथें प्रथम थोडासा उल्लेख करून मग मुख्य विषयाकडे घळतो

बुद्ध घरातून बाहेर पडले, तेव्हां त्याची मनःस्थिति कशी होती, याविषयीं खुद्द त्याच्याच तोंडचे उद्गार आहेत ते असे—

‘ भिक्षूहो ! सचोधि ज्ञान होण्यापूर्वीं बोधिसत्व स्थितोत असताना मला असे झालें कीं, मी स्वतः जराधर्मी, मरणधर्मी, शोकधर्मी असताना माझ्याप्रमाणेंच जन्म—जरा—मरण—व्याधि—धर्मादिकांनी युक्त असलेल्या वस्तूच्या—म्हणजे पुत्रदारा, दासदासी इत्यादिकाच्या नावीं मी लागावें, हे

कांही ठीक नाही. तेव्हां माझ्या मनांत राहून राहून असे विचार येऊं लागले कीं, मी स्वतः मरणघर्मी असून, तशाच घर्मींनी युक्त असलेल्या वस्तूवर मोहित होऊन, त्यांच्या नादीं लागलों, त्यांना कवटाळून वसलों, हें कांहीं योग्य नाही. तर जन्मजरादिकांनी युक्त असणाऱ्या वस्तूंची क्षणभंगुरता-अनित्यता-नश्वरता-पाहून, त्यांचा मोह आवळून, व नाव सोडून जें अजात अजर, अमर व अशोक आहे, अशा नित्य, सत्य व शाश्वत वस्तूची म्हणजे अखंड आनंदमय निर्वाणपदाची परमश्रेष्ठ पायरी शोधून प्राप्त करून घ्यावी, यांतच पुरुषार्थ आहे.' अशाप्रकारचे विचार त्यांच्या मनांत घोळत होते. हे त्यांचें विचार त्यांच्याच मूळ वचनांत द्यावयाचे म्हणजे ते असे:-

'यन्नूनाऽहं अत्तना जातिघम्भो समानो जातिघम्भे आदीनवं
विदित्वा अजातं....अजरं....अव्याधिं....अमृतं ...असोकं....संक-
लिदं....अनुत्तरं....योगबलमं....निम्बाणं परिपेसेय्यं'
(मज्झिमनिकाय, अरियपरियेसन सुत्त २६)

या वचनावरून पाहतां भगवंतांना जगातील नश्वर सुखाचा-इंद्रिय-सुखाचा-विषयसुखाचा-बोट व कंटाळा आला असून, त्या व्यतिरिक्त अजात, अजर, अमर, अशोक अशा घाटाचें जें नित्य व शाश्वत सुख म्हणजेच निर्वाणसुख-अखंड आनंदमय पद-त्यांना पाहिजे होतें, तें प्राप्त करून घ्याव-याचें होतें, हें अगदी निर्विवाद आहे. तेव्हां कोणी कांही जरी म्हटलें तरी या त्यांच्या वरील उग्वारांवरून व त्यांच्या निर्वाणायरील इतर वचनांवरून सूक्ष्मदृष्ट्या नजर फिरवून पाहतां, विचारवंतांस असें म्हणणें भाग आहे कीं, भगवंताचें निर्वाण अभावात्मक शून्यरूप नसून, भावात्मक सत्स्वरूप आहे, याविषयी भागच्या प्रकरणांत आम्ही विस्तृत विवेचन केलें असल्या मुळें त्याविषयीं येथें पुनरुक्ति करून चाचकांचा निरर्थक कालापव्यय करण्याच्या भरीस पडूं इच्छित नाही. तेव्हां येथें सांगायलाचें तात्पर्य इतकेंच कीं, भगवान हे नश्वर जगातील क्षणभंगुर सुखाला-विषय मोहाला-देहतर्पण बुद्धीला-पूर्ण विटले असून, त्यांना नित्य, शाश्वत, अखंड सुखाची म्हणजे परमसुखाची तहान लागली होती. इतकें स्पष्ट झाल्यावर आतां पुढील प्रश्न ओघानेंच असा उभा राहतो कीं, तें सुख कोठें व कसें मिळूं

शकेल ? तें घरात राहून-प्रपंचात रगून-मिळेल का इतरत्र मिळेल हा विचार त्यांच्यापुढें येऊन, अखेर त्यांनी त्यावर आपला निर्णय घेतला तो असा —

‘सम्बाधोय घरायासो रजस्तायतन इति । अम्भोकासोच पम्बज्जा इति विस्थान पम्बजि ॥ (मुत्तनिपात, पम्बज्जामुत्तर २७ २)
मावायं — येथें गृहवास हा सकटानी भरलेला असून, तें वासनेचे

माहेर घर आहे प्रवज्या ही खुर्या आकाशा सारखी स्वच्छ व निर्मल आहे, हें पाहून मी घराबाहेर पडलो म्हणजे प्रवजित झालो हाच अर्थ त्यांनी दुसऱ्या तऱ्हेने मज्झिमनिकायांत सांगितला आहे तो असा —

‘सम्बाधोय घरावासो रजापयो अम्भोकासो पम्बज्जा’ — गृहवास म्हणजे जजाल असून तो मोठी अडचणीची जागा आहे शिवाय तो कैरफच-न्यातला धाणेरडा मार्ग आहे. आणि प्रवज्या म्हणजे आकाशा प्रमाणे उघडें, तुले व स्वच्छ भंडान आहे (‘मज्झिमनिकाय’)

म्हणून घरात राहून निर्वाणासारखें नितात, परिपूर्ण, परिशुद्ध, शबबत् सोज्ज्वल अशा ग्रंथचरित्र-एकातवासाचे-परिपालन करणे हें सोपें नाहीं (‘नारियं मुकर अगार अज्जा वसता एकातपरिपुण्ण एकान्त परिशुद्ध सज्जललिखित ग्रंथचरित्र धरितु (मज्झिमनिकाय ५१—११)

म्हणून त्यांनी आपल्या सोन्यासारख्या सुंदर ससाराचा म्हणजे गृहस्थ धर्माचा त्याग करून, सर्व राजवंभवार व सुखविलासावर त्याय माहून भर जीवनबसंतच डोके दाडी गुडून प्रवज्या घेतली आणि मग निर्वाण शोधण्याच्या-तें प्राप्त करून घेण्या-खडतर मार्गास ते लागले त्यांनी गृहस्थाश्रमास राजीनामा दिला-रैमिराम ठोकला तो प्रसंग त्यांनी आपल्या शब्दात सांगितला आहे तो असा —

‘अहमिं खो राजकुमार पुब्बे’ य सम्बोधा अनभिसं बुद्धस्स बोधिसत्तस्से’ य सत्तो ‘एतद’होसि- न खो सुखेन सुख अधिगन्तव्व, दुक्खेन खो सुख अधिगन्तव्व ति । सो खो अह, राजकुमार, अपरेण समयेन दहरो’य समणो सुमु काळकेसो

भद्रेन योद्धनेन समप्रापतो पठमेन वयसा अकामकानं माता-
पितुर्न अस्सुमुखानं रुदन्तानं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि
यत्थानि अच्छादेत्वा अगरस्मा अनगारियं पम्ब्बजि ॥'
(भज्झिनिकाय, बोधिराजकुमार सुत्त ८५-४)

यावरून हें उघड होतें कीं, हें जें बुद्धोक्त निर्वाण, तें घरांत राहून-
प्रपंचांत गढून-जागतिक जंजालांत रंगून-मुखविलासांत गुरफटून-साप्प
होणें-प्राप्त होणें-शक्य नाही. याचाच पर्माय अर्थ असा की गृहस्थाला हें
अंतिम सुखनिधान साध्य नसून, त्याला गृहत्यागच म्हणजे प्रव्रज्याच घेतली
पाहिजे. प्रपंच निवृत्तच झालें पाहिजे. त्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. हा
सिद्धांत भगवंतांनी आपल्या खास वर्तनानें व स्पष्ट भाषणानें जगास खड-
सून व निखून जाहीर केला आहे. तेव्हां आतां असें म्हणण्यास हरकत नाही
कीं, बुद्धधर्माचा अवतार हा प्रामुख्याने प्रपंचांत गुटमळून राहणाऱ्या वेहत-
पंणरत गृहस्थाकरतां नसून तो प्रपंचनिवृत्त भिक्षु लोकांकरतांच झाला
आहे. पृथग्जननां तें लभ्य नाही. पृथग्जन म्हणजे सामान्यजन. त्याची
व्याख्या बुद्ध धर्मांत करण्यांत आली आहे ती अशी:-

‘कतमो व पुगलो पुयुज्जनो ? यस्स पुगलस्स तीनि
संयोजनानि अपिहीनानि न च तेसं धम्मनं पहाताय पतिपत्तो,
अयं वुच्चते पुगलो पुयुज्जनो !!’ (विगुदमग्ग पृ १६४)

भावाय:- पृथग्जन कोण ? त्या पुरुषाला पृथग्जन म्हणावें की
ज्याची सत्कायदृष्टि, विचिकित्सा व सीलव्रतपरामर्श हीं पहिलीं तीन
संयोजनें (संसार बंधनें) नष्ट झाली नाहीत व जो तीं नाश करण्याचा
प्रयत्नहि करीत नाही, अर्थात् जे सांसारिक जन आहेत-जे जागतिक जंजालांत
गुरफटून गेले आहेत-त्यांना पृथग्जन असें म्हणतात. अशा लोकांना बुद्ध
धर्मांत प्रवेश नाही, असें नव्हे तर त्यांना प्रवेश आहे. पण तेथें त्यांना
गीणस्थान आहे, इतकेंच.

जे भिक्षू नाहीत, त्यांना या धर्मांत स्थान आहे, नाही असें नाही.
पण त्यांना निर्याण नाही, स्वर्ग आहे. अशा इतरेजनांना-सामान्यजनांना

प्रापचिक जनाना-पूयाजन अशी सत्ता असून, त्यांनी बुद्धधर्म स्वीकारल्यास त्याची गणना उपासकांत करण्यात येते, व ते स्वर्गाचे अधिकारी होतात. ज्यांना निर्वाणाची चाड आहे, त्यांनी गृहत्याग करून, प्रव्रज्या घेऊन भिक्षूच झाले पाहिजे, ही गोष्ट भगवतांनी मोठ्या कटाक्षाने सांगितली असून, शिवाय आपल्या प्रत्यक्ष आचरणाने ती स्पष्ट सिद्ध करून दाखविली आहे तेव्हा बुद्धप्रणीत निर्वाणाची मिरासदारी ही सार्वजनिक चीज नसून ती दिव्य दौलत फक्त भिक्षूचीच व भिक्षूकरताच राखून ठेवण्यात आली आहे, याविषयी आता वाद माजविण्यात अर्थ नाही अर्थात् हे विवेचन आमचे प्राचीन होण्यात पयास-सनातन पयास-धरून आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे

येथपर्यंतच्या विवेचनावरून एवढी गोष्ट निर्विवाद स्पष्ट बोलून दाखविण्यास हरकत नाही की, खुद्द भगवतांच्या मते मुमक्षूला निर्वाण प्राप्तीसाठी प्रव्रज्या घेणे, -भिक्षु होणे-है अत्यावश्यक आहे मात्र याचा अर्थ असा नव्हे की प्रव्रतनिवृत्त होऊन, डोकेंडाडी मुडून, कापायवस्त्रे धारण करून, प्ररिद्राजक झाल्याबरोबर निर्वाणाचा महा-बरवाजा चटकन् उघडला जाऊन, शाश्वत सुखशांतीचा दिव्य प्रसार झपकन् पदरात येऊन पडतो. ती आशा मात्र अगवी व्यर्थ आहे. त्याचा अर्थ इतकाच की तो साधक निर्वाण प्राप्तीच्या पवित्र क्षेत्रांत पदार्पण करण्यास लायख झाला पण पुढे त्याला त्या श्रेष्ठपदाच्या-अमरपदाच्या-प्राप्तीसाठी दीर्घ तपश्चर्या ही करावी लागणारच व केलीच पाहिजे पण तो मार्ग बोलण्याइतका सोपा नाही. मोठा कठीण व खडतर आहे पण त्याच्या तपशिलात खोल शिरण्याचे हे स्थळ नसल्यामुळे त्या भरीस न पडता फक्त प्रस्तुत स्थळां भिक्षु कोणास म्हणावे, त्याचे प्रकार किती व लक्षण काय, इतके सांगून हे प्रकरण मिटते घेतो

भिक्षु होणे म्हणजे प्रपचत्याग करून, घरादारावर तुळशीपत्र वाहून, स्त्रीपुत्रादि प्रियजनांचा सहवास तोडून म्हणजे जगातील सर्व पसारा आटपून घरांतून बाहेर पडून डोके मुडून, कापायवस्त्रे धारण करून, गेंड्याप्रमाणे एकटेंच राहणे, याला प्रव्रज्या असे म्हणतात

त्याला संघात प्रवेश मिळायचा झाला तर उपसंपदाविधि झाला पाहिजे. तो विधि येणेप्रमाणे:-

मांडी न घालता गुडघ्यावर बसून व दोन्ही हात जोडून 'बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि' असे त्रिवार उच्चार करणे. हा विधि उरकल्यावर मग तो साधक भिक्षु म्हणविण्यास योग्य होऊन, त्याला संघात रहावयास परवानगी मिळते, संघासाठी रहावयास स्वतंत्र विहार असतात आणि उपसंपदा झाल्यावर त्याला तेथे प्रवेश मिळतो,

उपासकांना ही भिक्षूची दीक्षा धारण केल्यावर त्यांना हे पुढील व्रत पाळले पाहिजे. त्याचा निर्देश खुद्दक पाठांत देण्यांत आला आहे तो असतः-

- १ पाणातिपाता वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ।
- २ अदिस्सादाना वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ।
- ३ अन्नम्हचरिया वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ।
- ४ मृतायादा वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ।
- ५ सुरामेरय-मज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ।
- ६ दिकस भोजना वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ।
- ७ नच्च, गीत, यादित, विसूकदरसना वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ।
- ८ भाला, गन्ध, विलेपन धारण मण्डन विभूषणट्ठाना वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ।
- ९ उच्चासयन-महासयना वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ।
- १० जतरूप-रजनपटिग्गहणा वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ।

भाषार्थ:- १ हिंसा २ चोरी ३ व्यभिचार ४ असत्य मापण ५ दारु, आसय, मद्य इत्यादि मादक पद यं, ६ अकाली भोजन ७ नाच, गाणे वादन, व इतर खेळ व तमाशे, बाहुल्यांवाखेळ इत्यादि कामोद्दीपक गोष्टी ८ फुलांच्या माळा, गजरे, चुंग्यां व्रथ्ये, उटणी इत्यादि धारण करणे व मंगस लावणे, ९ प्रमाणशीर नसलेलीं शयनासने, आस्तरणे, सजविलेल्या शय्या व १० सोनें वनें इत्यादिकांचे परिग्रहण, या सर्वांपातून मलिप्त ठेवणाऱ्या शिक्षापदाचा, उत्तंघन न करण्याच्या इराद्याने मी

अंगिकार करतो या दहा नियमाना बौद्धधर्मात शिक्षापदे (सिक्खपापद) असे नाव असून, हे नियम भिक्षूने मोठ्या काटेकोरपणाने पाळले पाहिजेत जो कोणी त्याचे अतिश्रमण करील त्यास सघातून बहिष्कृत करण्यात येते

पुनः आणखी आतां या भिक्षूमध्ये त्याच्या विचारवर्तन प्रगतिप्रमाणे भेद पाडण्यात आले आहेत भिक्षुभिक्षूतच त्याच्या त्याच्या प्रगतिप्रमाणे व योग्यतेप्रमाणे दर्जा ठरविला जातो, तो येणे प्रमाणे -

१) सोतापन्न (स्रोतापन्न), २) सकदागामी (सकृदागामी) ३) अनागामी, व ४) अर्हंत, या चार प्रकारच्या भिक्षूत अर्हताची पायरी सर्वश्रेष्ठ असून, निर्वाणाचा तोच एक निकटचा थारसदार आहे या चौघांची लक्षणे आहेत ती अशी -

सोतापन्न - भिक्षु जेव्हा आपल्या उद्योगाने व व्रताचरणाने ससारात पाडणाऱ्या-भवचक्रात अडकविणाऱ्या-तीन संयोजनाचा सत्कायदृष्टि, विचिकित्सा व सीलघत परामर्श-या संयोजनाचा म्हणजे ससारवधनाचा नाश करील, तेव्हा तो सोतापन्न होतो स्रोतापन्नाची व्याख्या ही अशी आहे 'इध महालि भिक्खु तिण्णं संयोजनान् परिवल्लया सोतापन्नो होति अविनिपात घम्मो नियतो सम्बोधि-परायणो (दी नि ६-२३)

भावार्थ याप्रमाणे भिक्षु हा स्रोतापन्न-निर्वाण मार्ग प्रक्षिप्त-झाला म्हणजे अर्थात् त्याची तीन संयोजने-बघने-क्षय पावली म्हणजे मग त्यास कसल्याहि दुःखदायक स्थितीतला जन्म येणार नाही व शेवटी त्यास हुटकून संयोजि प्राप्त होते हा स्रोतापन्न फक्त सातच वेळा देवलोकों वा भूतल्लोकों जन्म घेतो सातव्या जन्मास त्यास निर्वाण प्राप्त होते मनुष्यास ससारात-भवचक्रात-पाडणारी संयोजने म्हणजे बघने ही बौद्धधर्माप्रमाणे एकदर दहा आहेत तीं हीं १ सत्काय दृष्टि २ विचिकित्सा ३ सीलघत परामर्श ४ कामराग ५ व्यापाद (क्रोध) ६ रूपराग (रूपलोकात उत्पन्न होण्याची इच्छा) ७ अरूपराग (अरूप लोकात उत्पन्न होण्याची इच्छा), ८ मान (अभिमान), ९ उद्धता (एकाग्रतेचा अभाव) १० अविद्या (मनुष्यालीं ससारात पाडणारी) हीं दहा संयोजने म्हणजे बघने आहेत व यात पहिली तीन नाश पावली म्हणजे भिक्षु स्रोतापन्न होतो

४ यानंतर त्या भिक्षुची तीन संयोजनें दाय पावल्यावर पुढें राग, द्वेष, र्मोह हे दुर्बल झाले म्हणजे तो सकृदागामी होतो. म्हणजे अशा स्थितीत त्याला मरण आलें असतां तो या लोकीं पुनः एकच वेळां जन्मास येऊन, नंतर तो मुक्त होतो. या सकृदागामीची व्याख्या आहे. ती अशी-

‘ पुनंच परं महालि भिक्खु तिण्णं संयोजनानं परिवत्तया राग-
दोस-मोहानं तनुत्ता सकृदागामी होति, सकिं देय इमं लोकं .’

अगत्त्वा दुक्खस्सन्त करोति (दो. नि, ६-२३)

यापुढें या पांच बंधनांचा (संयोजनांचा) म्हणजे सत्कायवृद्धि, विचिकित्सा, सीलव्रतपरामर्श, कामराग व रूषराग या पांच संयोजनांचा संपूर्ण नाश झाला म्हणजे तो अनागामी होतो. म्हणजे या स्थितीत त्याला मृत्यु आला तर तो या लोकीं जन्म न पावतां स्वर्गलोकीं जन्म घेतो. आणि तेथूनच तो पुढें निर्वाणाप्रत जातो. या अवस्थेत त्याच्या देहमुखवासना संपूर्ण क्षमन पावलेल्या असतात. पण जगण्याची वासना-जीवितेच्छा मात्र संपूर्ण नष्ट झालेली नसते.

(‘अनागामी-अयं बुच्चति पुगलो कामेसु धीतरागो भवेसु
अवीत-रागो,’ अभिघम्म.)

आणि संपूर्ण वहा संयोजनांचा पुरा नाश झाला म्हणजे तो अर्हत् होतो. म्हणजे त्याला या जन्माच निर्वाणाची प्राप्ति होते. थंदिच धर्मांत त्याला जीवन्मुक्त असें म्हटलें जाते. जीवन्मुक्ताचें लक्षण शतपथांत सांगितलें आहे तें असें-

‘यदा सर्वे प्रमूच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । अयं
मर्त्यांश्मृतो भवति अथैव ब्रम्ह समश्नुते (श. प. १४-७-२-९)

भाषार्थ :- मनुष्याच्या अंतःकरणांतील सर्व पांथि जेव्हां सुटून पडतील, तेव्हां तो मर्त्याचा अमर होतो आणि या जन्मी व या देहीच ब्रम्ह-मुखाचा अनुभव घेतो. हें जें थंदिचाचें ब्रम्हत्वाचें लक्षण आहे, त्याच मासल्याचें जवळजवळ अर्हताचेंहि आहे, हें सूत्र याचकांस तेव्हांच कळून येईल. या अर्हताची व्याख्या थोडक्यांत दिली आहे, ती अशी :-

‘अरहा-अयं बुध्यति पुणलो कामेसुच भवेसुच योतरागो’
(अभिघम्म २-५-१)

विषयमुखेच्छा य जिवंत राहण्याची इच्छा या दोहोंचा संपूर्ण नाश
शाला म्हणजे तो भिक्षु अहंत शाला म्हणजे तो निर्वाणात विलीन होऊन,
भवचक्रांतून त्याची कायमची सुटका शाली. याज्ञवल्क्यांनी ‘अग्रीव ब्रम्ह
समस्तुते’ असें जें शतपथांत म्हटलें आहे व तुकारामांनी ‘माझे मरण
पाहिलें म्या डोळा’ अशी जी अभंगवाणी उच्चारिली आहे, ती अशा विरक्त
व ज्ञानी पुरुषाला उद्देशूनच आणि बुद्धाचें अहंताविषयी सांगणें शाले तरी
यरील याज्ञवल्क्य-वचनाचा जवळ जवळ अनुवादच नव्हे, असें कोण
म्हणेल? जीवन्मुक्त म्हणतात तो हाच, असो. हें सत्यज्ञान धेखादी बौद्ध-
पंथाचें आहे, महायानाचें नव्हे

जे बुद्धाला याप्रमाणें शरण जातात, त्यांना कसलाहि अपाय होत
नाहीं व मरणानंतर ते मानव देह टाकून देवकायांत प्रविष्ट होतात:-

ये केचि बुद्धं सरणंगतासे न ते गमिस्सन्ति अपायं ॥

पहाय मानुसं देहं देवकायं परिपूरेस्सन्ती’ ति ॥ (दी नि २०-३)

प्रकरण १२ वें

बुद्ध आणि आहार

बुद्ध भगवंतांनी हिसेचा ठिकठिकाणी कडकडून निषेध केला आहे, ही गोष्ट खरी, पण त्याबरोबरच त्यांनी मांसाहारावरहि तितक्याच कटाक्षानें बहिष्कार पुकारलेला आहे, अशी जर कोणी समजूत करून घेईल, तर ती सर्वथा चुकीची आहे, असे घकचकीत सांगून टाकणें आम्हांसहि प्राप्त आहे. त्यांचा अहिंसावाद म्हणजे स्वतः आपल्या हातानें प्राण्याची हिंसा करावयाची नाही. इतकाच नि एवढाच त्याचा अर्थ. एवढीच त्या अहिंसावादाची व्याप्ति. तेथेपाबळून मांसाहारावर त्यांनी बंदी घातली होती—बहिष्कार पुकारला होता—असा ध्वनि त्यांतून उमटत नाही, ही गोष्ट त्यांच्या आचार विचारावरून अगदी स्पष्ट प्रतीत होते. 'प्राणातिपाता घेरमणी समादियामि' हें त्यांच्या धर्मप्रणालीतील प्रथम व प्रमुख तत्त्व असल्यामुळे बुद्ध धर्मात मांसाहार हा निषिद्ध मानण्यांत आला आहे, अशी बुद्ध-धर्माची ओळख नसलेल्या घर घर पाहणाऱ्या सामान्य जनतेची समजूत होणें शक्य व स्वभाविक आहे. पण खरी वस्तुस्थिति मात्र तशी नसून, अगदी उलट आहे

आतां वस्तुस्थितीस धरून खरें सांगावयाचें म्हणजे बुद्ध धर्मात मांसांन्नावर बहिष्कार घातलेला नसून, बुद्ध भगवंतांच्या जीवन चरित्रांतहि तसा आधार सांपडत नाही. इतकेंच काय, स्वच्छ व स्पष्टच सांगावयाचें म्हणजे बुद्ध भगवानच मांसांन्ना-विशेषतः डुकराचें मांसांन्न-अत्यंत प्रिय मानणारे होते ! ते कालयश झाले ते मांसांन्न भोजन करूनच ! त्यांची शेंबटची भिक्षा चुंदाच्या घरीं झाली. त्याप्रसंगीं चुंदाचें एक चांगलें डुकर मारून, त्याच्या मांसाचें सुंदर मिष्टान्न तयार केलें त्या मिष्टान्नाचें नांव मूकरमदय. म्हणजे डुकराचें मांसाचे शिजवून तयार केलेलें मधुर परमान्न.

अलीकडे कांही बुद्धभक्त व चाहते पंडित-उदाहरणार्थ श्री म्हीस डेव्हिस इत्यादि-पाश्चात्यपंडितांनी अधपणाने बुद्धास मासाहारापासून सोबळ ठेवण्याच्या इराद्याने 'सूकरमद्व' याचा अर्थ 'डुकराचे मास' असा नसून, त्या नांवाचा रानात उगवणारा एक कादा असा आहे, असा गूर काढीत आहेत पण ही त्याची आत्मवचना आहे बुद्ध धर्मातील एक प्रयत्नश भाष्यकार बुद्धघोषाचार्य हे सूकरमद्व याचे स्पष्टीकरण करताना डुकराचे शिजवून तयार केलेले मासास असाच करतात मग तेहि अर्थ लावण्यास चुकले असेच म्हणावयाचे की काय ? तसे म्हणण्याचे पाडस करणारे करीत पण त्याला किंमत देण्यास पंडित लोक तयार नाहीत.

इतकेच काय, आणखी एकाप्रसंगी त्यांनी डुकराचे मास खाल्ल्याचें उदाहरण आहे, वैशाली येथील उगग गृहपतीच्या घरचा तो प्रसंग बुद्धाची भवित डुकराच्या मासास्रावर फार आहे, ही गोष्ट उगग गृहपति समजून असतयामुळे त्यानें एक चांगले डुकर माळून, त्याचें सुंदर मिष्टान्न तयार करून, भगवतास घरीं भिक्षेस येण्यास आमंत्रण दिलें व त्यांना तें गोड पक्कान्न वाढून खूप केले भगवान तें परमान्न खाऊन फार सन्तुष्ट झाले त्या पक्कान्नाचे वर्णन अगुत्तर निकायात 'सपन्नकोलक सूकरमस' असे आढळते येथें 'सूकरमद्व' या शब्दाऐवजी 'सूकरमस' असे स्पष्ट व स्वच्छ म्हटले आहे उगगाच्या घरीं भगवतांनी 'मनाप सूकरमस (अत्यंत रुचिकर डुकराचें मासास्र) सेवन करून प्रसन्न होताते त्यास प्रशसापूर्वक वक्षीस दिले, असे म्हटले आहे (अगुत्तरनिकाय ५-४४)

हें जें वर सांगितले, तें प्रत्यक्ष त्याच्या जीवनातील काही विशिष्ट गोष्टी व नमस्कार धर्मत्कार सर्व आटपल्यावर बोलता बोलता जीवकाने त्याच्या जवळ सहज गोष्ट काढली कीं, भदत ! लोकात असा प्रवाद आहे की, आपणाकरता लोक प्राणी माळून त्याचे मिष्टान्न तयार करून आपणास वाढतात व आपण तें मिटवया भारीत यथेच्छ भक्षण करता लोक याप्रमाणें आपापसात कुजबुजतात. पण यात खरें काय आहे ?

तेव्हां भगवंतांनी त्यास काय उत्तर दिलें तें खुद्द त्यांच्याच शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे ते असें :-

‘तोहि खो अहं जीवक ठानेहि मंसं अपरिभोगं’ति वदामि:-
 दिट्ठं, सुतं, परिसङ्कितं । इमे हि खो अहं, जीवक, तीहि
 ठानेहि मंसं अपरिभोगं’ति वदामि । तोहि खो अहंजीवक
 ठानेहि मंसं परिभोग ति वदामि:- अदिट्ठं, असुतं,
 अपरिसङ्कितं । इमेहि खो अहं जीवक तीहि ठानेहि मंसं
 परिभोगं’ति वदामि ।

(मज्झिमनिकाय ५५-१)

भावाय :- जीवका ! ऐक माझे यावर मत ऐक. तीन प्रकारचें मांस भोजनास मी यज्यं मानतो. कोणते तीन ? पशूला मारतांना प्रत्यक्ष पाहिलेलें, अथवा ऐकिलेलें अथवा संशय आलेलें अशा प्रकारचें मांस मी भोजनास निषिद्ध मानतो. आणि आतां कोणतें भोग्य म्हणशील तर तें हें:- पशूला मारतांना न पाहिलेलें, किंवा न ऐकिलेलें किंवा संशय न आलेलें असें तीन प्रकारचें मांसास मी भोग्य समजतो. अर्थात् मांसास सर्वस्वी यज्यं मानणारा मी नाही. यावरून भगवंतांना मांसाहार सर्वस्वी निषिद्ध नव्हता, हें स्पष्ट होत नाही काय ?

इतकेंच नव्हे, शिवाय आणखी, मागे एकदां त्यांचा प्रिय शिष्य देवदत्त यानें भिक्षूंना मांस अजिबात यज्यं करण्याविषयीं संघाच्या भरसभेंत एक ठराव आणला होता. त्यावेळींहि भगवंतांनी त्याला हेंच उत्तर देऊन गप्प बसविलें, हें प्रसिद्धच आहे. (सुल्लवग ६-३-१ व ६) यावरून बुद्धाना प्राणि-हिंसानिषिद्ध असली तरी मांसाहार मात्र तसा सर्वस्वी नव्हता, याविषयी निराळा पुरावा तो आतां आणखी काय पाहिजे ?

बुद्ध आणि स्त्री

आतां बुद्ध भगवंताचें स्त्रियांविषयी काय मत होतें, हें थोडक्यांत येथें सांगतो. वण अगोदर हें सांगितलें पाहिजे की, भगवान गृहत्याग करावयाच्या पूर्वी म्हणजे यथाव्या २९ व्या वर्षापर्यंत ते चांगले गृहस्था-भमीच होते. त्यावेळीं त्यांनीं प्रपंचाला कंटाळून बाहेर जाऊ नये, म्हणून

त्याच्या वडिलानी म्हणजे शुद्धोदनाने त्याचें मन ससारात व विषयसुखांतच रमून व रगून रहायें, म्हणून त्याच्यासाठीं मायाबाहेर एक सुंदर उद्यान वसवून, तेथें सर्व सुखोपचरणांनी युक्त असे विविध भोग विलासार्थ प्रमोद-भुवन बांधून, तेथे त्यास ठेविले होते. व तेथें त्यास रमविण्यासाठीं म्हणून सुंदर सुंदर तरुण युवतींचा मोहक घोळका त्याच्या विमतीस ठेविला होता. तेव्हा अर्थात् त्याच्या सहवासात राहून स्त्रीस्यभावाचे सूक्ष्म निरीक्षण व परीक्षण करण्याची सधि त्यास लाभून, स्त्री ही काय चीज आहे, याचा ठोकताळा स्पर्शानें मनात निश्चित करून ठेविला होता

पुढें बुद्धानी धर्मप्रसाराचे काम चालू केल्यावर त्यांचे दीक्षा घेऊन जे अनुयायी झाले, त्यांचेसाठीं म्हणून एक भिक्षुसंघ स्थापन केला त्यांत पुरुष तेवढेच होते अशा वेळी भगवताशी बोलत असताना आनंद हा सहज त्यास म्हणाला—'भवत ! स्त्रिया व्यवहारात यगंरे पडत नाहींत याचे कारण काय ?

त्याला भगवान उत्तरले—आनंदा ! हे काय विचारतोस ? खरें सांगायलाचे म्हणजे स्त्रिया या व्यवहाराला अगदी नालायक आहेत !
आनंद—का ?

भगवान—का म्हणजे ? आनंदा ! पहिली गोष्ट ही कीं बुद्धीत त्याचे स्थान अगदीच खाली ! फार कोती बघ बुद्धि त्याची ! तशाच त्या मोठ्या चंचल स्वभावाच्या ! फार आशाखोर ! मोठ्या अघाशी ! तशाच मोठ्या मत्सरी ! दुसऱ्याचे त्यांना बिलकूल सहन नाहीं ! आणि राग तर नाकाच्या अगदी शेंड्यावर ! मनावर ताबा बिलकूल नाहीं ! मग अशाच्या कडून जबाबदारीचीं व महत्वाचीं कामें कशी बरें होतील ? अशा कामास त्या अगदी नालायक आहेत, असे माझे स्पष्ट मत आहे

(अगुत्तर निकाय, २-८)

हे झाल्यावर पुढें काही दिवसांनी त्यांची मावशी मोतमी ही बरोबर पांचशे स्त्रियांना घेऊन भिक्षुणी होऊन भगवताजवळ राहण्यास म्हणून

त्यांच्याकडे आली. पण बुद्धांनी तिला भिक्षुणी होऊन संघांत आभय देण्यास साफ नकार दिला. त्यांनी स्पष्टच सांगितलें कीं संघांत स्त्रियांना स्थान मिळणार नाही. त्यावेळीं आनंद तेथें होता. त्याला भगवंताचें हें करणें आवडलें नाहीं. गौतमीला नकार देऊन भगवान आंत गेल्यावर निराश होऊन खिन्न झालेल्या गौतमीची ती केविलवाणी स्थिति पाहून, त्याला तिची दया आली. तसाच तो भगवंता जवळ गेला आणि गौतमीचा पक्ष घेऊन खुबीदार भाषण करून, त्यानें अखेर त्याचें मन चळविलें व कांही अटीवर तिला भिक्षुणी होऊन संघांत राहण्यास त्यांनी परवानगी मिळविली. गौतमीनें त्या सर्व अटी मान्य करून त्याप्रमाणें भिक्षुणी घमानें राहण्याचें कबूल केल्यावर तिला व तिच्या बरोबर आलेल्या स्त्रियांना दोषा देऊन, त्यांचेसाठीं निराळाच स्वतंत्र असा भिक्षुणी संघ स्थापन करण्यांत आला. व तेव्हांपासून स्त्रियाहि संसारत्याग करून भिक्षुणी होऊन संघांत येऊन राहूं लागल्या.

याप्रमाणें कांहीं काळ लोटल्यावर परिणाम असा झाला कीं स्त्रीसंघांत दिसंदीस सारखी भर पडत चालली. तरुण व सुंदर स्त्रिया भिक्षुणी होऊन संघांत दाखल होऊं लागल्या. त्याचप्रमाणें भिक्षुसंघांतहि तरुण व तेजस्वी तरुणांची भरती सारखी वाढत चालली. अर्थात् येळोवेळीं भिक्षू व भिक्षुणी एकत्र जमण्याचा व राहण्याचा प्रसंग येऊन, त्यामुळें त्यांच्या मनांत मानवस्वभावाला अनुसरून चलविचल व गोषळ उडत गेल्यास त्यांत आश्चर्य मानण्यासारखें अस्याभाविक असें कांहींच नाहीं.

बुद्धसंघात दिने दिने भिक्षू व भिक्षुणी यांची संख्या वाढत गेली. पुढें वस्तुस्थिति अशी चमत्कारिक बनत गेली कीं, नवरा भिक्षु तर बायको भिक्षुणी, भाऊ भिक्षु तर बहिण भिक्षुणी, मुलगा भिक्षु तर आई भिक्षुणी. याप्रमाणें संघात भिक्षू व भिक्षुणींचा संग्रह जुळून आला. यांत कितीतरी तरुण स्त्रिया व तरुण पुढ्य भिक्षुभिक्षुणीच्या चेऱ्यांत वावरत होते (आमचा बुद्धगीतार्पण पहा.)

पावसाळ्याचे दिवस होते ते. भगवताचा भुवकाम थावस्ती येथील जेतवनांत होता अशी प्रथा होती कीं वर्षावासात सर्व भिक्षु व भिक्षुणी एकत्र जमावयाचे अर्थात् भिक्षूंचा सण वेगळा व भिक्षुणीचा वेगळा व त्यांचा राहण्याचा विहारहि पण वेगळा असे असले तरी भिक्षु व भिक्षुणी प्रसंगोपात एकत्र जमत असत तेथें एक भिक्षु एका भिक्षुणीकडे जात येत असे पुढें त्यांच्या जाण्यायेण्याची घसट घादत चालली त्यामुळें एकमेकांना बारवार भेटण्याची त्यांच्यात आवड उत्पन्न झाली त्याला तिचा सहवास व तिला त्याचा सहवास पुढें हळूहळू गोड वाटू लागला याचा परिणाम पुढें असा झाला कीं, वेढीं अवेढीं व रात्री अपरात्री त्यांच्या भेटोभाटो होण्यास सुरुवात झाली आणि पुढें त्याची फलभ्रुति म्हणजे त्यांच्यात प्रेम विकार अकुलून दोघेहि अखेर चोळून एकातात रमू लागली ! असें होता होता भिक्षुणीचा विटाळ गेला ! पोटा हळू हळू वाटू लागलें ! व चेहऱ्यात फरक पडत चालला !! गरवारपणाचे लक्षण होतें ते !!

इतर भिक्षुनी हे पाहिले. आणि भगवताजवळ जाऊन त्यांना ही हकीकत कळविली पुढें चौकशी अती असे कळून आले कीं तो भिक्षु मुलगा असून, ती भिक्षुणी त्याची आई होती !! आई मुलात हा अनाचार माजला होता ! तेव्हा भगवान म्हणाले—काय मूर्खपणा हा ! त्या भिक्षूला समजू नये काय कीं , ती आपली आई आहे व तिला समजू नये काय कीं तो आपला मुलगा आहे म्हणून ! काय अमन्न गोष्ट हो ! किती लाजिरवाणी, किती निंद्य व अवोरा ! (अनुतर ३-१ १५) हा अश्लील प्रकार पाहून भगवताच्या मनात नवीन प्रकाश पडून तेथें नवीन विचार तरंगू लागे आपण स्त्रियांना भिक्षुणी होण्याची सवी व परवानगी दिली ही गोष्ट धर्मस्थिरतेच्या दृष्टीनें काहीं चांगली झाली नाही, असा विचार त्याच्या मनात चमकून गेला आणि त्यामज्जें मन जरा अस्थिर नि अस्वस्थ झाले

तेथें जमलेल्या भिक्षूंना उद्देशून ते म्हणाले— भिक्षू हो ! स्त्रीसारखी मोहिनी जगात कुसरी नाही ! तिचे रूप, तिचे हास्य, तिचे भावण, तिचा आवाज, तिची वेपभूषा, तिचा स्पर्श, सर्वच काहीं मोहक व मादक !!

पुह्याला वेड लावणारें आहे ! पुरुष तेव्हा हतबुद्ध होतो ! विवेकशून्य बनतो ! प्रेममूढ होतो ! आणि अखेर तिच्या प्रेमपाशांत सापडून, तिचा कुत्रा होऊन राहतो ! स्त्रीची ही मोहिनी भिक्षूहो ! दुर्दम्य आहे ! अर्थात् तिचें सौंदर्य म्हणजे भाराचा जणू कांही सांपळाच ! !

(अंगुत्तर निकाय ३-५-५५)

भगवंतांनीं ही सत्यकथा सांगितली हें ठीकच झालें. पण सर्वच भिक्षू तितके खंबोर व निग्रही असतील तर ! डोके मुंडणें हें फार सोपें आहे. पण मन मुंडणें हें तितकेंच कठीण आहे ! मन न मुंडता नुसतें डोकें मुंडून स्त्रीमोहांतून सहोसलामत सुटणें ही आशा अगदी व्यर्थ आहे ! ' बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसम पिकपंति ' हें कांही खोटें नाही. मनुष्य प्रेम-वेडा झाला म्हणजे तो आई पहात नाही, बहीण पहात नाही, मुलगी पहात नाही ! काहींच पहात नाही ! यावेळी तो पूर्णपणें विवेकशून्य पशु बनलेला असतो, यांत शंका घेण्याला जागाच नाही. असो.

यानंतर पुढें कांही दिवसांनी आनंद हा बुद्धाशी बोलत असतांना, त्याला काय घाटलें कोणास ठाऊक, तो भगवंतास म्हणाला-भवंत ! माझ्या मनांत एक मोठ्ठ विचारावी, असें आलें आहे. विचारूं कां ?

भगवान म्हणाले-सुशाल विचार.

आनंद-आम्हीं स्त्रियांशी कसें वागावें, याविषयीं भगवंतांनी आम्हांस आतांपर्यंत कांहीं सांगितलें नाही. तेव्हा त्याविषयी आम्हांस स्पष्ट मार्ग-दर्शन करावें, असें मी म्हणतो.

भगवान- यांत काय तुला एवढा पेंच पडला आहे ? अरे, भिक्षूनें तिच्याकडे पहावयाचें नाही.

आनंद- पण ती होऊनच पुढें येऊन उभी राहिली तर ?

भगवान- तर तिच्याशीं बोलूं नये.

आनंद- ती होऊच योलण्यास मुदवात करील तर ?

भगवान- तसा प्रसंगच आला तर जरूरी पुरतेंच दोन शब्द बोलाये. आनंदा ! तुम्ही भिक्षूनीं कमळादरील जलांबूप्रमाणें स्त्रियांच्या बाबतींत अगदी निलेंप व निधिकार असत्ये

आनंदा- नाही तर ?

भगवान- मोठी आपत्ति ओढवेल ! जो स्त्रीशी अधिक लगट करतो व तिच्याशी फार सलगाने बोलतो, त्याचे घत फार दिवस टिकणार नाही ! आनंदा ! लवकरच तो भ्रष्ट होईल, कामविकारानें घेरला जाईल ! स्त्रीचे दर्शन, तिचे भाषण तिचा स्पर्श अत्यंत मोहक व मादक असतो ! त्यापासून प्रेमाकुर जन्मून, भिक्षूचा अथ पात होण्यास फार येळ लागत माहीं ! लागलीच पुढे कामविकाराने विरघळून तिच्या मोहपाशात ओढला जातो ! समजले ? आनंदा ! तुला खचित खचित सांगतो की, स्त्री ही विस्तवासारखी असून पुण्य हा लोण्यासारखा आहे ! तिच्याजवळ गेला कीं विरघळलाच ! म्हणून सांगतो, तिच्यापासून लायच राहणें हें चांगले तिच्याशी बोलण्याचा प्रसंग आला तर फार सावधगिरी बाळगून मोठ्या समयानें चांगले पाहिजे

आनंदाच्या या वरील प्रश्नांनी भगवतांनी त्याचें हृद्गत जाणले व क्षणभर थावून त्यास म्हटले - एक गोष्ट तुला सांगावीशी घाटते.

आनंदा - ती काय ? भवत !

भगवान- स्त्रियांना भिक्षुणी होऊन सघात राहण्यास परवानगी दिली, हे आता होऊन गेले. पण आनंदा ! तें मी चांगले केले नाही

आनंद- का ?

भगवान- त्यांना घरदार सोडून भिक्षुणी होण्यास व सघात येऊन राहण्यास परवानगी दिली नसती तर बरें झाल असतें, असे मला वाटू लागले आहे माझा तोल येथें मुटला !

आनंद :- अर्स कां म्हणतां ? भवंत !

भगवान :- हा माशा धर्म शुद्ध राहून फार दिवस टिकला असता. निंदान हजार वर्षे तरी टिकला असता.

आनंद :- मग आतां काय झालें तसें न व्हायला ?

भगवान :- आतां मला शंका दाटूं लागली आहे. तो आतां फार तर पांचशे वर्षे टिकेल ! पुष्कळ बायका व थोडे पुरुष असलेल्या घरांत चोर व दरोडेखोर शिरून जसें तें लुटून फस्त करतात, तद्वत स्त्रियांना संघांत येऊन राहण्यास परवानगी दिल्यानें माझ्या धर्माचिंहि असेंच होणार !

आनंद - म्हणजे ?

भगवान - स्त्री ही धर्म क्षेप्रांतील कीड आहे ! आनंद ! पुरुषाचें सत्य हरण करणारी तो कीड आहे !! (चुल्ल वग)

भगवान बुद्धाचें हें स्त्रियाविषयीचें मत असून, तें अनुभवसिद्ध होतें. असेंच म्हणावयाचें नाहीं काय ? असो. (आमची बुद्धगीता पहा)

बुद्ध व यज्ञ

भगवान बुद्धाची यज्ञविषयक भावना आदरयुक्त आहे. त्यांना यज्ञ मान्य असून, तेथें होणारी हिंसा तेवढी अमान्य आहे. बुद्धकाळीं तेथील प्रांतांत यज्ञसंस्था अत्यंत विकृत व हीन स्थितीस पोचली असावी असें अनुमान करण्यास जागा आहे. त्यावेळीं यज्ञांत गायी, बैल, बोरुड, कोंबडे, डुकर इत्यादि शेंकडो प्राण्यांचा वध करण्यांत येत असे, हें तत्कालीन यज्ञ वर्णनावरून दिसून येतें. त्यावरून येदिक यज्ञाला त्याकाळीं व त्या देशांत केवढी अवकळा व विपर्यस्त स्वरूप आलें होतें, हें स्पष्ट दिसून येते. तसा हिंसाप्रचुर यज्ञ बुद्धाना मान्य नव्हता. त्यांनी बंड उठविलें तें यज्ञसंस्थेवर नसून, तेथील हिंसेवर मात्र कठोर प्रहार केला. अहिंसात्मक यज्ञ त्यांना मान्य होता, हें पुढील विवेचनावरून दिसून येतें. कूटदंत मुक्तांत त्यांनी आपलें यज्ञाविषयक मत सांगितलें आहे तें असें :-

ते उज्जय ग्राम्हणात् अनुलभून म्हणतात ' हे उज्जय ग्राम्हणा!
मी सर्व यज्ञाची प्रशंसा करीत नाहीं किया सर्व यज्ञाची निंदाहि करीत
नाहीं ज्या यज्ञांत गायी, बैल, बोकड, बकरे, कोबडे, डुकर व अशाच
प्रकारचे इतर प्राणी मारले जातात, त्या यज्ञाची मात्र मी प्रशंसा करीत
नाहीं अशा हिंसाप्रचुर यज्ञाविषयीं माझे मत चांगले नाहीं कारण विचार-
शील तर अशा यज्ञात अहंत सारखे थोर व थोडे लोक जात नाहीत पण
ज्या यज्ञात पशुहिंसा मुळीच नसते, अशा यज्ञाची मी प्रशंसा करतो कारण
अशा यज्ञात थोर सत्पुरुष जातात (मज्झिमनिकाय, कूटदत्तसुत्त) असाच
उपदेश पुढे बुद्धानी अगुत्तर निकायात उदायीलाहि केला आहे

(अगुत्तर निकाय, २-४-९)

बुद्धाच्या भाषेतच यज्ञविषयक मत सांगायचाचे तर तें असे -

‘ अस्तमेघ पुरिस्तमेघ सम्भाषात् याजपेय ।
निरगल महारभा न ते होन्ति महप्फला ॥
अजेळकाच गावीच विविधा यत्थ हञ्जरे ।
न त सम्मगता यञ्जा उपयन्ति महेसिनो ॥’

भावाय - अश्वमेघ, पुरुषमेघ, याजपेय इत्यादि यज्ञात अमर्याद
पशुहिंसा होत असल्यामुळे ते महाफलदायक द्योत नाहीत बोकड, गायी व
विविध प्राण्याची जेंयें हिंसा होते, अशा त्या हिंसायुक्त यज्ञात सत्पुरुष जात
नाहींत यावरून हिंसात्मक यज्ञ बुद्धाना पसंत नव्हता, असे सिद्ध होतें

आता त्याचे अहिंसात्मक यज्ञाविषयीं सांगायचाचे तर तें मत असे :-

‘ येच यञ्जा निरारभा यजन्ति अनुकूल सदा
अजेळकाच गावीच विविधा नेत्थ हञ्जरे ।
एत सम्मगतो यञ्जा उपयन्ति महेसिनो
एत यजेथ मेघायी एसो यञ्जो महप्फलो ।
एत हि यजमानस्स सेय्यो होति न पापियो
यञ्जोच विपुलो होति पसीदति देवता ॥

(दी. नि पायासिसुत्त, २३-३१)

वरील विचार येंदिक यज्ञायिययीं झालें. अगता बुद्धधर्मांतहि यज्ञकर्म विहित मानलें असून, त्याचें स्वरूप हें असें आहे :- ' यो खो ग्राम्हण, पसप्पचित्तो बुद्धं सरणं गच्छति, धम्मं सरणं गच्छति, संघं सरणं गच्छति, अयं ग्राम्हण यच्छाणे, इमिनाच निच्च दानेन अनुकूल यच्छाणेन इमिनाच विहार-दानेन अप्पट्ठतरोच अप्पसमारम्भतरोच महाफलतरोच महा' , निसंसतरो चा'ति' (दीघनिकाय, कूटदंतसुत्त ५-२०)

भाषायें- जो प्रसप्पचित्तानें बुद्धाला, धर्मांला व संघाला शरण जातो तो त्याची कृति ही एक यज्ञच आहे !

बौद्धधर्मांत हा एक यज्ञ असून त्याचें स्वरूप भिक्षुसंघाला नित्य भोजनादि दान देणे व राहण्यास विहारादि बांधून देणे हें यज्ञकर्मांतच मोडते. यज्ञाविषयी ही इतकी माहिती आम्हास वाटतें इथें पुरेशी आहे.

बुद्ध आणि देव

बुद्धायिपयीं आम्हा हिबूचें मन जें कलुषित झालें आहे, त्याला कारण म्हणजे कोणीतरी बुद्धद्वेष्ट्यानें त्यांची नाचकरी करण्याकरितां ' यया घोरस्तया हि बुद्धः ' हें वाक्य व्यासांच्या नांवावर मोडणाऱ्या पुराणप्रंयांत कुत्सित मुढीनें घुसडून दिलें असावें हें होय. असें म्हणण्याला आधार हाच कीं भगवान व्यासांनी इतिहासपुराणें लिहिलीं त्यावेळीं बुद्ध मुढीं जन्मलेच नव्हते ! ही गोष्ट जमेस परली तर वरील चक्रनाचा खोडसाळपणा सूत्र वाचकांच्या सहज ध्यानीं भरतो त्याला निराळा पुरावा देण्याची जरूरीच भासत नाही. ज्यांना भगवान बुद्धदेवाची अंतःसाक्ष पटली, त्या श्री शंकराचार्यांनी त्यांना " य आस्ते कलौ योगिनां चक्रवर्ती " अशा बहुमानानें गौरविलें आहे !! इकडे वाचकांचें लक्ष वेधिलें म्हणजे मग आम्हांस त्यांच्या विषयी अधिक प्रशंसापत्र देणेचें कारण पडत नाही.

आम्ही चवक य स्पष्ट सांगतो की, बुद्ध हे वैदिक धर्माचे द्वेष्टे व विरोधक मुढींच नव्हते. उलट पर्यायाने त्या धर्माचे अभिमानी व अनुगामी होते. कसें ते पहा, वैदिक धर्म पूर्वजन्म व पुनर्जन्म मानतो. बुद्धहि तो गोष्ट

मान्य करतात वैदिक धर्माची पाप-पुण्यावर भिस्त आहे आणि बुद्धानाहि ते अमान्य नाही. वैदिक धर्माचा स्वर्ग-नरकावर विश्वास आहे आणि बुद्धाचा शाला तरी त्याला उकारच आहे वैदिक धर्म यज्ञयागादि कर्मांचा पुरस्कार करतो व बुद्धहि थोडाफार फरकाने त्याची प्रशंसाच करतात. वैदिक धर्म देव व असुर यांचे आस्तित्व मानणारा आहे आणि बुद्धाना शाले तरी ती गोष्ट मान्य आहे वैदिक धर्म मोक्ष मानतो व बुद्ध निर्वाण मानतात ! मग बुद्ध हे वैदिक धर्माचे द्वेषी व विरोधक कसे ? आता मतात थोडाफार फरक दिसून आला तर त्या मतवैविध्यामुळे त्यांना घाटेल तसे दूषण देणें न्याय होईल काय ? त्यांनाच काय बोल, वैदिक ऋषींत व वैदिक आचार्यांतहि मतभेदाचे व मतवैविध्याचे बड काय कमी आहे ? याविषयी आता अधिक लिहिणे बरे नाही असो

आता प्रस्तुत विषयाकडे वळू या बुद्ध हे वैदिका प्रमाणेच देव मानणारे आहेत ! फरक इतकाच की त्यांचे देव काही निराळे आहेत पण ते देवयोनि वैदिकांप्रमाणेच पूर्ण मानतात ते स्पष्ट म्हणतात की 'अत्यं लो भिक्षु सुसिता नाम देवा'— भिक्षुहो, सुसित नावाचे देव आहेत तसेच 'अत्यं लो भिक्षु ब्रम्हा महाब्रम्हा'— भिक्षुहो ब्रम्हा, महाब्रम्हा हे देव आहेत शिवाय हे पुढील वचनहि मननीय आहे ते वचन हे असे—

‘देसिस्सामि भिक्षवे देव कायान नामानि ।

त सुणाय, साधुक मनसि करोय, भासिस्सामी ति ।’

(दी नि. महासमय सुत्त २२-४) दीपनिकायातील कूटदत्त व केयट्ट सुत्तात त्यांनी केलेल्या देवांचा उल्लेख आढळतो तो असा अर्याग्रिह, शक्र, वैश्व-वण, विरुपाक्ष, कुबेर, धृतराष्ट्र, अच्युत, सोम, वरुण, चित्रसेन गंधर्व, चंद्रमा, सूर्य, वसु, हरि, तुषित, यम, सुब्रम्हा, सनत्कुमार, तिष्य, ब्रम्हा, ब्रम्हासहस्रि, ब्रम्हाव, निर्माणरति, नज्ज, पचाशिव तंजद, ऐरावत, इत्यादि हे सर्व कर्म देव आहेत म्हणजे कर्म करून देवत्व पायले आहेत त्यांना कर्तुंमन्यया-कर्तुं चे सामान्य नाही हे अर्याग्रिह नामक देव स्वर्गात राहतात एकंदरीत तात्पर्य काय तर बुद्धानाहि देवयोनि मान्य आहे पण ते

सागळे कमंदेव आहेत. म्हणजे कमं म्हण त्यांनी वेयत्व प्राप्त म्हण घेतले आहे. ते आज्ञान-म्हणजे जन्मजात-देव नव्हेत. शिष्याय त्यांना वैदिकाच्या देवांप्रमाणे कर्तुमकर्तुमन्यायाकर्तुं, ची शक्ति नाही. बुद्धाचा धर्म पौहपप्रधान-कर्मप्रधान-धर्म आहे व हिंदुधर्म हा देव-देवता-प्रधान-भक्तिप्रधान धर्म आहे. हा बुद्ध व हिंदुधर्मातला महत्वाचा फरक होय.

बुद्ध आणि जातिवाद

हिंदुधर्म हा जातिवादी आहे, तसा बुद्ध धर्म नाही. म्हणजे जन्माला हिंदूमध्ये जसें महत्वाचे स्थान आहे, तसें बुद्ध धर्मात नाही इतकंच, तेथे जातीपेक्षा गुणकर्माला अधिक मान्यता आहे आणि अशीच गोष्ट वैदिकधर्माचीहि पण आहे. वैदिक धर्मात मनुष्याचे महत्त्वमापन हें जन्मावरून न ठरवितां गुणावरून ठरविलें जातें. वेदकाळीं हीन जातीचे लोक देखील गुणकर्माच्या आधारावर ऋषिपदापर्यंत जाऊन पोचलेलीं उदाहरणे कंक सांपडतील. या विषयावर अधिक माहिती पाहिजे असल्यास आमच्या 'ऋग्वेद-दर्शना'तील वैदिक आपांची सामाजिक घडण या प्रकरणावरून नजर फिरविल्यास त्याची कोणालाहि खात्री पडेल. या आमच्या हिंदुधर्माची गोष्ट अशांतली नाही. या धर्मात उच्च-नीचतेचें मापन केवळ जातीवरून म्हणजे जन्मावरून पारखलें जातें. आणि ही जातिव्यवस्था लखोटवंद असल्यामुळे रोटिवेटी व्यवहारालाहि तेथें पायबंद बसला आहे. वैदिक धर्मात असा प्रकार नव्हता. तेथें आपांच्या सर्व थरामधून परस्परांत अमोदक व्यवहार चालूं असलेला प्रत्ययास येतो. आणि याला यज्ञसंस्था ही मुख्यतः कारण होती व झाली, हे निराळे सांगायला नकोच. असो.

आतां या प्रश्नावर बुद्धमगधंतांचा काय कील पडतो हें थोडक्यांत पाहूं आम्ही येथें स्पष्ट सांगून ठेवितो की, कोणी कांहीं जरी म्हटलें तरी बुद्धाचीं पायलें वैदिक धर्माच्या पायलांवरच पडन गेली आहेत. हें ज्यांनी वैदिक व बौद्ध धर्माचा सखोल व समतोल दृष्टीनें अभ्यास केला आहे, त्यांना पडल्याशिवाय राहणार नाही. बुद्धांनी या विषयावर आपलें मत

मज्झिम-निकायातील वासिष्ठ मुक्तात स्पष्टपणे प्रदर्शित केले आहे, त्याचाच येथे अनुवाद करतो.

तो प्रसंग म्हणजे असा आहे. बुद्ध-भगवान हे दोन्यावर असताना त्यांच्या तळ एकदा इच्छानगल गावाच्या उपवनात पडला होता. त्या गावात विद्वान व बहुश्रुत ब्राह्मण असे बरेच असून, त्यात वासिष्ठ व भारद्वाज हे दोन तरण मोठे विद्वान व तल्लख पंडित होते. त्यांच्यात नेहमी कोणत्या ना कोणत्या तरी विषयावर वाद जुपून मोठी खडाजगी उडत असे असाच प्रसंग एका प्रसंगां एका प्रश्नावर आला. घादाचा विषय म्हणजे श्रेष्ठत्व हें कुलावर का गुणायर हा होता भारद्वाजाचे म्हणणे असे की मनुष्याचा श्रेष्ठपणा हा कुलावर अवलंबून आहे म्हणजे जन्मावर अवलंबून आहे उदाहरणार्थ मनुष्य हा जन्मानेच ब्राह्मण होतो व जन्मानेच शूद्र होतो. वासिष्ठाचा आप्रह असो की, श्रेष्ठपणा हा जन्मावर म्हणजे जातीवर अवलंबून नाही, तर गुणायर आहे. दोघेहि शास्त्रात जाडे पंडित असल्यामुळे व दोघांच्या यादकीशल्यात काही तथ्य असल्यामुळे कोणी कोणास हार जाण्याचे लक्षण दिसेना. इतक्यात बुद्धाचा तळ तेथे पडला तेव्हा त्या दोघानी तो प्रश्न त्या गुरुदेवापुढे ठेवून, त्याचा कील मान्य करण्याचे त्यांनी आपापसात ठरविले व त्याप्रमाणे भगवताजवळ येऊन प्रत्येकीने त्याच्या पुढे आपापली बाजू मांडली. दोघाचे म्हणणे शातपणे ऐकून घेतल्यावर, त्यांनी आपला निर्णय दिला तो असा - 'पंडित हो' ते म्हणाले, 'हें पहा, पशुपश्यादिकर्त आकारादिकानी निरनिराळ्या जाती आढळतात, तसा प्रकार मनुष्यात दिसून येत नाही. सर्व मनुष्ये शरीरायपावादिकानी सारखीच आहेत. त्यांच्या शारीरिक घटनात फरक नसतो व नाही. म्हणून त्यांच्यात जातिभेद ठरविता व मानता येत नाही अर्थात मनुष्यात श्रेष्ठत्व-ब्राह्मणत्व-ठरपायपाचे शाले, तर तें जातीवरून-म्हणजे जन्मावरून-न ठरवितां कर्मावरूनच-गुणायरूनच-ठरविलें पाहिजे.

वासिष्ठ - म्हणजे ?

बुद्ध - म्हणजे असे एसादा मनुष्य ब्राह्मण आई-वापाच्या पोटी जन्मास येऊन, पुढे मोठा झाल्यावर ब्राह्मणकर्म न करतां-म्हणजे विद्या-

संपन्न न होता—गायी पाळून गवळ्याप्रमाणे राहू लागला व त्यावर आपला चारितार्थ चालवू लागला, तर त्यास ब्राम्हण न म्हणता गवळी म्हणायें. ब्राम्हण म्हणू नये व ब्राम्हणाचा मानसन्मान त्यास देऊ नये ! तो जर शिल्पकलेवर आपलें उपजीवन करूं लागेल तर त्यास कारागीर म्हणायें. ब्राम्हण म्हणू नये ! तो व्यापार—उदीम करून, पोट भरूं लागेल तर, त्याला वाणी म्हणावे ! म्हणजे त्याची वैश्यांत गणना करावी, ब्राम्हणांत करूं नये. त्याचप्रमाणे तो राजकारणावर अगर राष्ट्रकार्यावर जगणारा झाला, तर तो क्षत्रिय झाला. ब्राम्हण नव्हे. शिष्याचा घंदा करणारा शिषी, शेतकी करणारा शेतकरी, थोडक्यांत म्हणजे घंदावरच—कर्मावरच मनुष्याचें श्रेष्ठत्व अगर नीचत्व अवलंबून आहे. तो प्रत्यक्ष ब्राम्हण आईबापाच्या पोटी जन्मला असला तरी त्यास ब्राम्हण म्हणू नये.

भारद्वाज :- मग कशांमुळे ब्राम्हण म्हणावे ? भवंत !

बुद्ध :- यावर माझे मत असें आहे कीं मनुष्य हा केवळ जन्मांमें ब्राम्हण होत नाही व जन्माने अब्राम्हण होत नाही. तर तो कर्मानेच ब्राम्हण होतो व कर्मानेच अब्राम्हण तोतो. कर्मानेच तो शेतकरी होतो, व कर्मानेच कारागीर बनतो, कर्मानेच चोर होतो, कर्मानेच याजक होतो. कर्मानेच क्षत्रिय होतो व कर्मानेच घांडाळ होतो. अर्थात् ब्राम्हणत्व हें जन्मावर म्हणजे कुलावर अवलंबून नसून, कर्मावर आहे. आत्तेवर रय जसा अवलंबून असतो तद्वत कर्मावरच ब्राम्हणत्व अवलंबून आहे. पंडितहो ! हा माझा तुमच्या प्रशावरचा निर्णय आहे.

याचा अर्थ असा कीं बुद्धांना मनुष्यांत भेद मानायचा तो जन्मावरून नसून कर्मावर मानला पाहिजे. यावरून जातिभेद मान्य नव्हता असा त्याचा अर्थ नव्हे. मनुष्याचें श्रेष्ठत्व हें जातीवर नसून, कर्मावर आहे, इतकाच त्याचा भावार्थ.

हे बुद्ध बुद्धाच्या वचनांत सांगायच्यां तर तें पुढीलप्रमाणे आहे.

‘ न जच्चा ब्राम्हणो होति न जच्चा होति अब्राम्हणो ।
 कम्मूना ब्राम्हणो होति कम्मूना होति अब्राम्हणो ॥ ५७ ॥
 कस्सको कम्मूना होति सिप्पिको होति कम्मूना ।
 वाणिजो कम्मूना होति पेस्सको होति कम्मूना ॥ ५८ ॥
 चोरो पि कम्मूना होति योधा जीवोपि कम्मूना ।
 याजको कम्मूना होति राजापि होति कम्मूना ॥ ५९ ॥
 कम्मूना वत्तती लोको कम्मूना वत्तती पजा ।
 कम्मनियन्धता सत्ता रयस्साणी’व यायतो ॥ ६१ ॥
 तपेन ब्रम्हचरियेन संयमेन दमेतच्च ।
 एतेन ब्राम्हणो होति एतं ब्राम्हणमुत्तमं ॥ ६२ ॥

(मज्झिमनिकाय, वासेट्ठसुत्त ९८-५७ ते ६१)

बुद्धांच्या या बरील वचनावरून त्यांना जातीचे भेदत्व मान्य नसून कर्मांचे भेदत्व मान्य होतं, हें उघड दिसतं. वैदिक धर्मातहि अशीच प्रथा आहे. आणि भगवान् श्रीकृष्णजी झाले तरी ‘चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः’ असेंच गीतेंत घोषित करतात. या सर्वांचा भविताय इतकाच कां, बुद्ध हे जातीला महत्त्व देत नसून गुणकर्मांला महत्त्व देतात. म्हणजे त्यांना जातिप्राधान्य मान्य नसून कर्मप्राधान्य मान्य आहे, हा प्रस्तुत विषयाचा सारांश बुद्ध झाले तरी ‘मी जाति मानत नाहीं’ असें कोठेहि म्हणाले नाहीत, हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे.

पण याला एक अपवाद आहे. तो येथें सांगितला पाहिजे. तो म्हणजे मनुष्य हा भिक्षु झाल्यावर मात्र त्याची जात नष्ट होतं. म्हणजे भिक्षुसंपात जातिभेद राहत नाही. सर्व जाती तेथें एक होतात. ही घोष्ट पुढील वचनांत आढळते तें वचन हे.— ये केचि महानदिपो सेय्यपि ‘वम्-गंगा, यमुना, अचिरावती, समभू, माही ता महासमुद्दं पत्ता यजहन्ति पुरिमानि नामगोत्तानि महासमुद्दो त्वे’व सद्ब्रह्मं गतानि, एवमे’व खी भिक्कवे चत्तारो

यणा-लत्तिया ग्राम्हणो, थेस्सा, सुद्धा-त्ते तयागतप्पवेदिते धम्मविनये
आगारत्मा अनागरियं पब्बज्जित्वा जहन्ति पुरिमानि नामगोत्तानि, समता
शाक्यपुत्तिया सङ्खलं गच्छन्ति ॥' (उदान ५-५)

• भावार्थ:- ज्या प्रमाणे गंगा, यमुना, अचिरावती, सरयू, माही
इत्यादि महा नद्या समुद्रात जाऊन मिळाल्यावर आपलें पूर्वांचें नाम व रूप
टाकून देतात, त्याप्रमाणे क्षत्रिय, ब्राम्हण, वैश्य व शूद्र या चार जाती
तयागतोपदिष्ट धर्मांचा व शिष्यत्वाचा अंगिकार करून, घरांतून निघून
प्रव्रज्या घेतल्यावर आपलें पूर्वांचें नांव व गोत्र यांचा त्याग करून फक्त
भिक्षु-शाक्यपुत्र-या नांवानें ओळखिले जातात. यावरून बुद्धधर्मांत फक्त
भिक्षु झाल्यावर मात्र जातिभेद अगर कर्मभेद मानण्यांत येत नाही आधी
मानण्यांत येतो, हें उघडच व्यक्त होतें.

ख्यातनाम बुद्ध-शिष्य-वृंद

एतदग्नं यग,

१-१४, अंगुत्तर निकाय

बुद्ध भगवंतांचा शिष्यसमुदाय फार मोठा असून जवळ जवळ त्याची
संख्या दोन हजारारवर गेली होती. त्याचा व्यवस्थित असा संघ बनला
असून त्यांत सर्व जातीच्या लोकांचा समावेश झालेला होता. संघात ब्राम्हण
होते, क्षत्रिय होते, वैश्य होते, ग्राही होते, कोळी होते, गुराखी होते, फार
काय झाडू व चांडाळसुद्धा होते. उदाहरणार्थ-सारीपुत्र, मोग्गलान, अञ्जा
फोण्डिय, महाकश्यप व महाकात्यायन, इत्यादि भिक्षू ब्राम्हण होते.
आनंद, अनुरुद्ध, भद्रिय वगैरे क्षत्रिय होते. सुभूति, सोण, वक्कुल इत्यादि
वैश्य असून, उपालि हा ग्राही, स्वाती हा कोळी, नंद हा गोप, सुनीत हा
झाडू व सोपाक हा चांडाळ होता ! याप्रमाणे समाजातील सर्व थरांचा त्या
संघांत समावेश झाला होता.

भगवंतानी या धावतीत स्पष्टच बोलून दाखविलें आहे कीं, माझ्या भिक्षुसंघांत जातीपातीचा, कुलगोताचा भेदाभेद असा मुळींच नाही. भिक्षु होऊन संघांत आलें कीं जातपात व कुलगोत्र सर्व पुसलें जाऊन सर्व एकच व सारखेच ! हें प्रत्यक्ष त्यांच्याच दादांत सांगायलाचें म्हणजे तर तें असें—
 ' भिक्षूहो ! ज्याप्रमाणें गंगा, यमुना, सरयू, मही इत्यादि महा नद्या सागरास जाऊन पोचल्यावर त्यांचें वैय्यक्तिक स्वरूप सगळें नाहीसें होऊन फक्त महासागर हें एवढेंच नांव त्यांस प्राप्त होते, तद्वत क्षत्रिय काय, ब्राह्मण काय, वैश्य काय अगर दूत काय, या चारी वर्णांतील लोक जेव्हां घरदार सोडून-म्हणजे प्रपंच निवृत्त होऊन-भगवंताच्या धर्मविनयामध्ये प्रविष्ट होतात-म्हणजे भिक्षु होऊन भिक्षुधर्मानें धावतात, तेव्हां त्यांचें पूर्वीचें नांवगांव, कुलगोत्र हीं पुसलीं जाऊन, केवळ ' शाक्य पुत्रीय धम्मण ' हें एवढेंच नांव त्यांना प्राप्त होतें मग तेवें कसलाच भेदाभेद राहत नाही.
 (उदान ५-५)

धावरून हें स्पष्ट आहे कीं, बुद्ध हे जातीभेद मानणारे नव्हते. पण केव्हा ? तर भिक्षु होऊन संघांत प्रविष्ट झाल्यावर, आधीं नाही. ही गोष्ट बुद्ध जातीभेद मानणारे नव्हते, असें सभेंत ओरओरडून सांगणारे अगर लेखांत शेरा मारणारे पुष्कळ शहाणे लोक विसरतात ! भगवंतांच्या मते भिक्षुसंघ म्हणजे समुद्रासारखा विशाल व सर्वसंप्राप्त असून तो एक-जिनसी असल्यामुळे तेथें भेदाभेदाला मुळीं धावच नसतो, तद्वत भिक्षु होऊन होऊन संघांत प्रविष्ट झाल्यावर तेथें व्यक्तीचें नांवगांव व जातपात इत्यादि सर्व गोष्टी विरून जातात. बुद्धधर्माच्या संघातील वैशिष्ट्य तें हेंच होय !

आतां त्यांच्या संघातील भिक्षूंमध्ये कांही काहीचें काहीं कांहीं धावतीत अपूर्व वैशिष्ट्य होतें. असें कांही अलौकिक भिक्षु तेथें असून, त्यांतलीं कांहीं निवडक नांवें खूद भगवंतानीच अंगुत्तर निकायांतील १-१४ या गुत्तंतांत दिलीं असून, त्या सूक्ताला एतदगम्य असें टोपण नांव आहे. त्यावरून ही पुढील माहिती देण्यांत येत आहे.

१-१४ अ) नांय

जात

- १ आज्ञा कोण्डिन्य, हा जुन्या शिष्यांत अग्रगण्य आहे. ब्राम्हण
 २ सारीपुत्र, हा महाप्रजात श्रेष्ठ आहे. "
 ३ महा मोदल्यायन, हा ऋद्धिमानांत श्रेष्ठ आहे. "
 ४ महा काश्यप, हा घृतवाद्यांत श्रेष्ठ आहे. "
 ५ अनुरुद्ध, हा दिव्यचक्षूंमध्ये श्रेष्ठ आहे. क्षत्रिय
 ६ भद्रिय कालिगोषापुत्र हा कुलीनांमध्ये श्रेष्ठ आहे. क्षत्रिय
 ७ लकुंटक, भद्रिय हा सुरस भाषेत उपदेश करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे. धनीकुल
 ८ पिंडोल भारद्वाज, हा सिंहनादांत श्रेष्ठ आहे. ब्राम्हण
 ९ पूर्ण मैत्रायणी-पुत्र, हा धर्म प्रवचनकारांत श्रेष्ठ आहे. "
 १० महा कात्यायन, हा संक्षिप्त गोष्टींचा विस्ताराने अये करून सांगणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे. "

१-१४ (ब)

- ११ घुल्लपंयक, हा मनोमय काय निर्माण करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे श्रेष्ठी
 कन्यापुत्र
 १२ महा पंयक, हा संज्ञाविवर्तन चतुरांत श्रेष्ठ आहे. श्रेष्ठीकन्यापुत्र
 १३ सुभूति, हा अरण्यांत विहार करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे. वैश्यकुल
 १४ रेवत खदिर वनिय, हा अरण्याकांत श्रेष्ठ आहे. ब्राम्हण
 १५ कंखा रेवत, हा ध्यान करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे. महा भोग कुल
 १६ सोण कोडवीस, हा आरब्धवीर्यांत श्रेष्ठ आहे. श्रेष्ठी कुल
 १७ सोणकुटिकण, हा सुवक्त्रांमध्ये श्रेष्ठ आहे. वैश्यकुल
 १८ सियली, हा लाभियांत श्रेष्ठ आहे. क्षत्रियकुल
 १९ वक्कली, हा श्रद्धावंतांत श्रेष्ठ आहे. ब्राम्हण

१-१४ (क)

- २० राहुल, हा भिक्षुनियम जिज्ञासूंत श्रेष्ठ आहे

क्षत्रिय

- २१ राष्ट्रपाल, हा श्रद्धापूर्वक झालेल्या प्रवाजांतांत श्रेष्ठ आहे वैश्यकुल
 २२ कुंडधान, हा प्रथम शलाका ग्रहण करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे ब्राम्हण
 २३ वंगीस, हा प्रतिभावानांत श्रेष्ठ आहे ,,
 २४ उपसेन, वंगन्तपत्र, हा सर्व वार्जुनी सुंदर असणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे ,,
 २५ दम्ब मल्लपुत्र, हा शयनासन जाणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे क्षत्रिय
 २६ पिलिन्द वत्स, हा देवांना प्रिय असणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे ब्राम्हण
 २७ बाहिय दासकीरिय, हा क्षिप्रामित्त लोकांत श्रेष्ठ कुलपुत्र
 २८ कुमार काश्यप, हा चित्र कयाकारांत श्रेष्ठ आहे
 २९ महाकोट्टित, हा प्रतिसंबित् प्राप्त झालेल्यांत श्रेष्ठ आहे ब्राम्हण
 १-१४ (उ)
- ३० आनंद, हा बहुभुतांमध्ये, गतिमानांमध्ये, स्थितिमानांमध्ये, उपस्था-
 पकांमध्ये श्रेष्ठ आहे क्षत्रिय
 ३१ उरुवेल, काश्यप हा मोठी जमांत असलेल्यांत श्रेष्ठ आहे ब्राम्हण
 ३२ काल उदायी, हा कुलप्रसादकांत श्रेष्ठ आहे आमात्यगृहांत
 ३३ वक्कुल, हा निरोगी लोकांत श्रेष्ठ आहे वैश्यकुल
 ३४ शोभित, हा पूर्वजन्म स्मरण करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे ब्राम्हण
 ३५ उपाली, हा विनयधरांत श्रेष्ठ ग्हावी
 ३६ नन्दक, हा भिक्षुर्णीना उपदेश करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे कुलगृह
 ३७ नन्द, हा जितेंद्रियांत श्रेष्ठ आहे क्षत्रिय
 ३८ महा, कम्पिन, हा भिक्षूना उपदेश करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे राजवंश
 ३९ स्वागत, हा तेजधानु कुशलांत श्रेष्ठ आहे ब्राम्हण
 ४० राघ, हा प्रतिभाशालींमध्ये श्रेष्ठ आहे ब्राम्हण
 ४१ मोघराज, हा लक्षचीवर धारकांत श्रेष्ठ आहे ब्राम्हण

भिक्षुणी

१-१४ (इ)

- ४२ महाप्रजापती गीतमी, ही भिक्षुणीआविकामध्ये श्रेष्ठ आहे क्षत्रिय

४३	खेमा, ही महाप्राज्ञांत श्रेष्ठ आहे	(राजपुत्री) क्षत्रिय
४४	उत्पलवर्णा, ही क्रुद्धि-मति भिक्षुणींत श्रेष्ठ आहे	श्रेष्ठीकुल
४५	पटाचारा, ही विनयवरांत श्रेष्ठ आहे	श्रेष्ठीकुल
४६	धम्मविघ्ना, ही धर्म कथा सांगणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे	श्रेष्ठीकुल
४७	नन्दा, ही ध्यान करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे	क्षत्रिय
४८	सोणा, ही आरब्धवीर्यांत श्रेष्ठ आहे	कुलगेह
४९	भद्रा, कुंडल-केशा ही क्षिप्राभिजावंतांत श्रेष्ठ आहे	श्रेष्ठीकुल
५०	भद्रा कापिलायनी, ही पूर्वजन्म स्मरण करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे	ग्राम्हण
५१	भद्रा कात्यायनी, ही अभिजा प्राप्त करून घेतलेल्यांत श्रेष्ठ आहे	ग्राम्हण
५२	कृशा गोतमी, ही रक्षचीवर धारण करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे	वंश्य
५३	शृगाल माता, ही श्रद्धापुक्तांमध्ये श्रेष्ठ आहे	श्रेष्ठीकुल

उपासक

१-१४ (फ) नांव	जात
५४ तपस्सु } हे प्रथम शरण आलेल्यांत श्रेष्ठ आहेत	कुटुंबिक
५५ भल्लुक }	
५६ अनाथ पिंडक सुदत्त गृहपति, हा दान देणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे	श्रेष्ठी
५७ मच्छिकापण्डवासी चित्र गृहपति, हा धर्म कथाकांत श्रेष्ठ आहे	श्रेष्ठी
५८ हस्तक आवलक, हा परिपत् भरविणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे	श्रेष्ठी
५९ महानाम शाक्य, हा उत्तम दान देणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे	श्रेष्ठी
६० वैशालिक उग्र गृहपति, हा प्रियदायकांत श्रेष्ठ आहे	श्रेष्ठी
६१ उगगत गृहपति, हा संध्याची सेवा करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे	श्रेष्ठी

नांव

जात

६२ शूर भम्बष्ट, हा अत्यंत प्रसन्नांत श्रेष्ठ आहे	श्रेष्ठी
६३ जीवक कीमारभृत्य, हा व्यक्तींना प्रसन्न करणाऱ्यांत श्रेष्ठ आहे	
६४ नकुल पिता गृहपति, हा विश्वासू लोकांत श्रेष्ठ आहे	

उपासिका

१-१४(ग).

६५ सेनानी दुहिता सुजाता, ही मला प्रथम शरण आलेल्या

उपासिकात अग्र आहे.

क्षत्रिय

६६ विशाखा निगारमाता, ही दायिकामध्ये अग्र आहे

वंश्य

६७ खुज्ज उत्तरा, ही दायिकामध्ये अग्र आहे

श्रेष्ठी

६८ सामावती, ही मंत्री विहार प्राप्त झालेल्यात अग्र आहे

श्रेष्ठी

६९ उत्तरा नदमाता, ही घ्यानीलोकात अग्र आहे

क्षत्रिय

७० सुप्रवासा कोलिय दुहिता, ही उत्तम दायिकामध्ये अग्र आहे.

क्षत्रिय

७१ सुप्रिया उपासिका, ही रोगी सुभ्रूयिकात अग्र आहे

वंश्य

७२ कात्यायनी, ही अतीव प्रसन्नात अग्र आहे

वंश्य

७३ नकुलमाता, गृहपत्नी ही विद्वत्सु उपासिकात अग्र आहे

वंश्य

७४ काली उपासिका, ही अनुश्रवप्रसन्नात अग्र आहे.

येणे प्रमाणे बुद्ध भगवताच्या भिक्षुसंघात उपरिनिर्दिष्ट भिक्षू व भिक्षुणी, उपासक व उपासिका ह्या ह्या विषयात अग्रगण्य म्हणून स्थान करण्यात आल्या आहेत

बुद्धोक्त स्वर्गादिलोक नामें

बुद्ध भगवतांनी निरनिराळे लोक मानले असून त्याची सख्या एकदर एकतीस भरते या एकतीस लोकांची मुख्य पाच भागात विभागणी कर-
ण्यात आली असून, त्या भागाची नावे अशी आहेत-(१) अपाय लोक, (२) मनुष्यलोक, (३) कामलोक, (४) रूपलोक व (५) अरूपलोक. या पाच विभागात मिळून ३१ लोकांची सगळी लावण्यात आली आहे, ती अशी-

विभाग

लोक

१ अपाय	{	१ निरय		
		२ तिरच्छानयोनि		
		३ पेत्तविसय		
		४ असुरभवन		
२ मनुस्सलोक	{	५ मनुष्यलोक		
३ कामलोक	{	६ चातुम्महाराजिक		
		७ तावतिस		
		८ याम		
		९ तुसित		
		१० निम्मनरति		
		११ परिनिम्मितवसवति		
४ रूपलोक	{	१२ ब्रम्हपरिसज्ज	}	ब्रम्ह कायिक. हे लोक प्रथम ध्यानाने प्राप्त होणारे आहेत.
		१३ ब्रम्हपुरोहित		
		१४ महाब्रम्हा	}	हे लोक द्वितीय ध्यानाने प्राप्त होणारे आहेत.
		१५ परित्ताभ		
		१६ अप्पमाणाभ	}	हे लोक तृतीय ध्यानाने प्राप्त होणारे आहेत.
		१७ आभस्सर		
		१८ पस्तिमुभ	}	हे लोक चतुर्थ ध्यानाने प्राप्त होणारे आहेत.
		१९ अप्पमाणसुभ		
		२० सुभकिण्ण	}	हे चौथ्या ध्यानाने प्राप्त होणारे लोक आहेत.
		२१ वेहप्फल		
		२२ असिज्जोसत्त	}	
		२३ अविह		
		२४ आतप्प	}	
		२५ सदस्स		
		२६ सुदस्सी	}	
		२७ अकनिट्ठ		

५ अरूपलोके	२८ आकासनञ्चायतन	हे लोक अरूप ध्यानानी
	२९ विञ्ज्याणानञ्चायतन	प्राप्त होणारे आहेत
	३० अकिञ्चञ्ज्यायतन	
	३१ नेवसञ्जापतासञ्जा- यतन	

पहिल्या म्हणजे तिरयलोकात आठ पोढभेद असून, त्याची पुढील प्रमाणे नावे आहेत - (१) सजीव (२) कालमुत्त (३) सघात (४) रोरुव (५) महारोरुव (६) तपन (७) पतापन व (८) अवीची दुसरा लोक तो पशुपक्ष्यादिकाचा लोक आहे तिसरा प्रेतपिशाचादिकाचा लोक असून चौथा असुराचा लोक आहे पांचवा लोक हा मनुष्य लोक होय व पुढील लोक हे स्वर्ग लोकाचे पोढ भेद आहेत त्यातील पहिला म्हणजे चातुष्म-हाराजिक हा देवलोक असून तेथे चार देवाची सत्ता चालू आहे. पूर्वेस गंधर्वांचा राजा जो घृतराष्ट्र त्याचा अम्मल असून, पश्चिमेस नागांचा राजा विरुपाक्ष याचे राज्य आहे दक्षिणेस कुम्भडाचा अधिपति विरूढक याचा प्रात असून, उत्तरेस यक्षांचा स्वामी कुबेर याचे राज्य आहे. हा देवलोकातील पहिला लोक होय याच्यापुढे तार्यातिस नावाचा देवलोक असून, तेथे शक्र ऊर्फ इंद्राची सत्ता चालते यापुढे याम, तुसित, निम्मानरति व परिनिम्मितवसवति असे एकावर एक चार लोक आहेत या सहा देव लोकाना कामलोक अशी सजा आहे याचे कारण असे की येथील सर्व देव कामराग याच्या वशात असतात या लोकाच्या पुढे रूप लोक असून त्याची सख्या सोळा आहे याना ब्रम्हकायिक असे नाव असून, त्यातील पहिले तीन लोक म्हणजे ब्रम्हपरिसज्ज, ब्रम्हपुरोहित व महा ब्रम्हा याची प्राप्ति प्रथमध्यानाने साध्य होते पुढील तीन लोक द्वितीय ध्यानाने व त्यापुढील तीन लोक तृतीय ध्यानाने प्राप्त होतात आणि पुढील सात लोक हे चतुर्य ध्यानाने लाभतात याना रूप लोक असे म्हणण्याचे कारण की येथे फक्त रूप असतें पण काम व राग हे नसतात आणि शेषटचे जे चार चार लोक आहेत, ते अरूप लोक अरूपध्यानानी प्राप्त होणारे आहेत या

लोकांत रूपहि नाही व कामरागहि नाहीत. यांची प्राप्ति आकासनञ्चा-
यतन, विञ्जानञ्चायतन, आकिञ्चञ्चायतन व नेयसञ्जानासञ्चायतन
या चार अरूप ध्यानांनी होते अशी ही बुद्ध धर्मातील विविध लोकांची
एकंदर दोंबळ केली आहे.

बौद्ध वाङ्मयाचा इतिहास व परिचय

सांप्रत बौद्धधर्माचे जे वाङ्मय प्रसिद्ध आहे, त्यातील उपदेश व
निरूपण प्रत्यक्ष भगवंतांच्या तोंडून जसे निघाले, तंतोतंत तसेच प्रस्तुच्या
धर्म ग्रंथांत उतरले आहे, असे आप्रहाने म्हणता याबयाचे नाही. त्यांत पुष्कळ
फेरबदल, घुसडाघुसड व मोडतोड झाली असल्यामुळे प्रत्यक्ष भगवंतांच्या
धर्मकथनाचा साक्षात्कार होणे प्रस्तुत स्थितीत अशक्य होऊन बसले आहे.
अर्थात् आपल्या सनातन वेद ग्रंथांना जे श्रद्धाप्रामाण्य लाभले आहे, तशी या
बौद्धधर्माची गोष्ट नाही. भगवंतांच्या परिनिर्वाणानंतर तत्कालीन व
उत्तरोत्तर भिक्षु वर्गात अनेक मतभेद व आधारभेद माजून, तन्मूलक
विविध पंथ-उपपंथ निर्माण होऊन, त्या त्या पंथातील आचार्यांनी आपणात
पटेल व वाटेल व रुचेल तसे त्या धर्माला स्वरूप देऊन टाकले असल्यामुळे
त्या धर्माला अनेक फाटे फुटून, त्याला विविध रूपे प्राप्त झाली व आचार
विचारांत गोंधळ व विरोध वाढत चालला. तेव्हा बौद्धधर्म व बौद्ध वाङ्मय
यांचा इतिहास काय व कसा आहे हे येथे थोडक्यांत देऊन, त्याचा वाचकांस
परिचय करून देणेसाठी हे प्रस्तुत प्रकरण हाती घेतले आहे.

हल्ली जे पाली वाङ्मय आहे, ते बुद्धाच्या हयातीत तयार झालेले
नव्हेच नव्हे आणि त्यांत खुद्द बुद्धशिक्षणाचा अव्वल भाग असा कितीसा
आहे आणि नवीन घुसडलेला किती आहे, हे समजणे आज शक्य नाही. ते
सर्व वाङ्मय बुद्धोत्तर काळी बुद्ध भिक्षूंच्या स्मरणवर्तीतून ग्रंथबद्ध
झालेले आहे. खुद्द भगवान ह्यात असतानांच भिक्षु संघांत विनयासंबंधी
फूट पडत चालली होती. त्यांच्या अंतकाळी ती तीव्र झाली होती.

म्हणून बुद्ध परित्रिणि पावत्यानंतर थोडक्याच दिवसात सघातील फूट व मतभेद काढून टाकण्यासाठी भिक्षूंची पहिली सगीति म्हणजे महासभा महाकत्सप भिक्षूच्या अध्यक्षतेखाली राजगृह येथे भरून त्यात धम्म व विनय या विषयावर चर्चा व विचारविनिमय होऊन त्याप्रमाणे सुत्तपिटक व विनय-पिटक यांची घटना करण्यात आली. यावेळी बुद्ध भगवताचा प्रमुख शिष्य आनंद हा तेथे हजर असून त्याने विनय पिटक सांगितले व दुसरा एक प्रमुख शिष्य उपाली हाही हजर असून त्याने विनयपिटक सांगितले. याच्या सांगण्यावरून ते कार्य पार पाडण्यात आले. आनंद व उपाली यांनी जे त्यावेळी तेथे सांगितले, ते सर्व त्यांनी आपल्या स्मरणाने जेवढे राहिले होते. तेवढेच सांगितले, याप्रमाणे सुत्तपिटक व विनयपिटक हे बौद्ध धाड्मपातील अत्यंत प्राचीन व प्रमुख भाग आहेत.

पुढे शंभर वर्षांनी वैशाली येथे दुसरी महासभा भरली. यावेळी भिक्षू सघात घेरवाद व महासाधिकवाद बोकळून बसले होते घेरवादाचा प्रवर्तक महाकच्छायन नावाचा भिक्षू असून, त्याच्या अठरा संप्रदायात सर्वास्तिवाद हा सर्वात प्रसिद्ध होता. त्याचा प्रचार मयुरा, गांधार, व काश्मीर येथे मुख्यत्वात झाला असून, काश्मीरच्या कनिष्कराजाने या सर्वास्तिवादाची दीक्षा घेतली होती त्याच्या संरक्षणाखाली हा वाद पुढे मध्य आशिया व तेथून चीन, जपान येथे प्रविष्ट झाला. दुसऱ्या म्हणजे महासाधिक सांप्रदायाचे केंद्र वैशाली येथे असून, तेथून तो पुढे खाली आश्र देशात उतरला महासाधिकाचे मत असे होते की बुद्ध हा साधारण मनुष्य नव्हता. तो लोकोत्तर होता. शिवाय ते असेही म्हणत की, मनुष्य जीवनाचा हेतु व ध्येय बुद्धत्व प्राप्त करून घेणेच आहे वेवळ अर्हत्व प्राप्ति हे त्याचे इतकेच ध्येय नव्हे घेरवादी लोक जे होते, ते बुद्धाला लोकोत्तर मानित नव्हते व मनुष्याच्या दुःखमुक्तीसाठी अर्हत्व प्राप्ति ही तेवढीच पुरेशी आहे, असे ते प्रतिपादित घेरवादि व महासाधिकवादी यांच्यात हा असा फरक होता

पुढे शंभर वर्षांचे वर्षांच्या कालात बौद्ध भिक्षूलीकात आणखी

अनेक मतभेद व आचार भेद वाढून, त्यांचे अनुयायी अनेक सांप्रदायांत व उपसांप्रदायांत विभागले गेले. हें मतभेद इतके तीव्र बनले होते की, त्यांच्यात उपोसथ हा विधि एकत्र होणें हें सूद्धां अशक्यप्राय होऊन बसलें होतें. अशा स्थितीत अशोक राजानें बौद्ध दीक्षा घेऊन बौद्ध धर्माची तळी उचलून धरली. व त्या धर्मातील मतभेद व बजबजपुरी मिटवून सुधारणा करणेसाठीं त्यानें प्रयत्न चालविले. यासाठीं त्याचे गुरु आचार्य मोगलिपुत्र तिस्स (उपगुदर) ह्याच्या नेतृत्वाखाली पाटलिपुत्र येथे तिसरी महासभा उर्फ संगीति भरविणेंत येऊन त्यांत एक हजार विद्वान भिक्षु सतत नऊ महिने राहून, वादप्रस्त सर्व प्रश्नांची सूक्ष्म व दीर्घ चर्चा करून, मतभेद मिटविण्यांत त्यांनी यश मिळविलें. ही सभा मुख्यतः थेरवादी लोकांचीच असून, त्यांतील अंतर्गत मतभेदाचें निराकरण करण्यांत आलें पण हा या सभेतील निर्णय महासांघिक सांप्रदायिक भिक्षूंत मान्य झाला नाहीं. म्हणून अशोकांनें त्यांस संघातून वहिष्कृत करून हाकून दिले. थेरवादातील अंतर्गत मतभेदाचें निराकरण करून तेथें ऐक्यमत्य निर्माण केल्यानें सभेचा उद्देश सफल होऊन, त्याचा परिणाम म्हणून 'कयावत्थु' नांवाचा धर्मशास्त्राचा एक महाग्रंथ निर्माण करण्यांत आला. आणि त्या ग्रंथाला प्रामाण्य स्वरूप प्राप्त झालें. अशोक हा थेरवादी सांप्रदायी पंथाचा अनुयायी असून, पुढें त्याचा मुलगा महेन्द्र यानें लंकेत जाऊन तेथें त्या पंथाचा प्रचार केला. हल्ली लंकेत जो बौद्धधर्म आहे, तो थेरवादी पंथच होय.

त्रिपिटक :- पुढें ख्रिस्तपूर्व पहिल्या शतकांत तेथील राजा वट्टगामिनी याच्या कारकीर्दीत भिक्षूंची एक सभा होऊन, तेथें बौद्धधर्माला पाली भाषेंत ग्रंथ बद्ध स्वरूप देण्यांत आलें. त्या ग्रंथाला त्रिपिटक असें नांव आहे. त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे. बौद्ध धर्माचा प्रमुख असा महाग्रंथ म्हणजे त्रिपिटक हा होय. हा आद्य ग्रंथ असून, त्यांत बुद्ध भगवंतांची शिकवण अधिकांत अधिक विश्वसनीय अशी संग्रहीत झालेली आहे. ग्रंथ फार मोठा-जवळ जवळ महाभारतासारखाच-असला तरी, त्यांत बराचसा भाग पुनर-

क्तीने व नीरस चर्वेने भरलेला आहे तथापि त्यात बुद्धधर्माचे वास्तव व प्रामाणिक स्वरूप उमटलेले दिसून येते. सर्व बौद्धवाङ्मयात त्याचे महत्त्व इतर ग्रंथापेक्षा अधिक असले तरी तो प्रत्यक्ष बुद्धाच्या तोडातून निघालेल्या उपदेशाची व प्रवचनाची अक्षरशः हुबेहुब नक्कल नसल्यामुळे त्याचा आधार अत्यंत काळजीपूर्वक व विचारपूर्वक घेतला पाहिजे. कारण त्याचा जन्म स्मरणापासून व परंपरागत पठणापासून झालेला आहे या ग्रंथाविषयी इतकी सूचना देऊन, आता त्या ग्रंथाच्या तपशीलात शिरतो आम्हा हिंदूंच्या दृष्टीने या ग्रंथाला स्मृतीचे प्रामाण्य लाभले आहे, धृतीचे नव्हे.

त्रिपिटक म्हणजे तीन करडक. अर्थात् त्याचे तीन भाग पाडण्यात आले असून, पहिल्या भागास विनयपिटक, दुसऱ्या भागास सुत्तापिटक व तिसऱ्या भागास अभिघम्मपिटक अशीं नावे आहेत.

(१) विनय पिटक— या ग्रंथाचे पुन तीन विभाग करण्यात आले असून, त्याचीं नावे (१) सुत्तविभाग (२) खंथक, व (३) परिवार अशीं आहेत. सुत्त म्हणजे सूत्र, अर्थात् उपदेश या ग्रंथात बौद्धधर्माप्रमाणे पापाची यादी देण्यात आली असून, त्या पापाचे प्रकार पाराजिक व प्राचि-
त्तिय या दोन भागात विभागण्यात आले आहेत. पाराजिक यादीतील पापे करणारा सांप्रदायातून बहिष्कृत केला जात असे व याचाात्तिक पापे कर-
णारा प्रायश्चित्ताने शुद्ध होत असे.

(अ) खंथक — या विभागात संध्याच्या व्यवस्थेबद्दल नियम दिले आहेत. याचे महावग्ग व चुल्लवग्ग असे दोन पोट विभाग असून, पहिल्यात म्हणजे महावग्गात सांप्रदाय प्रवेश, उपोसथविधि वगैरे सबंधी नियम असून, दुसऱ्या म्हणजे चुल्लवग्गात बौद्धाचे दिनचर्याविषयक नियम प्रणित करून ठेवण्यात आले आहेत. तिसऱ्या विभागात म्हणजे परिवारात सूचि, परिशिष्टे वगैरे कमी महत्त्वाचीं प्रकरणे आहेत.

(२) सुत्तापिटक — यात बुद्धभगवताचा सगळा धर्म व आचार-
विषयक उपदेश व प्रवचने संप्रहित करण्यात आलीं असून, त्याचे एकदर

पांच भाग पाडण्यांत आले आहेत. यात निकाय असें नांव आहे. त्यांचीं नांवे:- (१) दीघनिकाय, (२) मज्झिमनिकाय, (३) संयुतनिकाय, (४) अंगुत्तर-निकाय व (५) खुद्दकनिकाय.

१. (अ) दीघनिकाय :- हा उपदेशपर मोठमोठ्या सूत्रांचा ग्रंथ असून, यांत एकंदर चौतीस सूक्तांचा संग्रह आहे. त्यापैकी पुढील सूक्ते महत्त्वाचीं असून वाचनीय आहेत तीं सूक्ते हीं :- (१) ब्रम्हजालसुत्त (हें तत्कालीन सांप्रदायिक इतिहासाच्या दृष्टीनें उद्बोधक आहे) (२) सामञ्जाफलसुत्त, (यांत घंटाण्यावर विवेचन आहे), अंबट्ठसुत्त (यांत जातिव्यवस्थेचा मजकूर आहे), (५) कूटदंतसुत्त (यांत तीक्ष्णदंत ग्राम्हण

यावर व्याख्यान आहे), (१३) तेविज्जसुत्त (यांत वेदत्रयीवर विवेचन आहे), १४ महापदान सुत्त (यांत बुद्धाच्या चमत्काराचें वर्णन आहे.), १५ महानिदानसुत्त (यांत कारण परंपरेचा उहापोह आहे), १६ महापरि-निर्वाण सुत्त (हें अत्यंत महत्त्वाचें सुत्त असून त्यांत बुद्धाच्या शोबट्याची तीन महिन्यांचा व त्यांचा परिनिर्वाणाचा विश्वसनीय असा महत्त्वाचा चरित्रभाग आहे), २३ पायासिसुत्त (यांत एक ऐतिहासिक संवाद आहे), २९ सिंगालोवादसुत्त (यांत बौद्धगृहस्थाचा आचार धर्म आहे). ही अशी दीघनिका-याची आठपांत अल्प माहिती आहे.

(ब) मज्झिमनिकाय :- मज्झिमनिकाय म्हणजे मध्यम सूत्रें. यांत असून, त्यांची संख्या १५२ आहे. विषयाप्रमाणें त्याचे तीन भाग व पंधरा वर्ग करण्यांत आले आहेत. त्यांतील मुख्य व वाचनीय सूक्ते पुढील प्रमाणें :- सूक्त ९ वें, (समादिट्ठ), सू. १० वें सतिपट्ठान (आर्यसत्य), सू. १३ वें महादुक्खखण्डन्य, सू. २२ वें. अलगुद्वूपम (अनात्मवाद) सू. २६ वें, पासिरासी. (बुद्धजीवन), सू. ३८ वें महा तण्हासंखय, ४३ वें महावेदल्ल सू. ४४ वें चूल वेदल्ल सू. ५३ वें सेल, ५५ जीयक (मांस भक्षण नियम), सू. ६३ वें चूल मालुङ्क्यपु (बुद्धाचा ग्राह्याग्राह्य उपदेश), सू. ७१ तेविज्ज

यच्छगोत, सू ७४ वे, दीघनख, सू. ८५ वे बोधिराजकुमार (बुद्धचरित्र) सू ८६ वे अगुलिमाल, सू ९३ अस्सलायन (वर्णव्यवस्थासङ्गण) सू ९८, वासेट्ठ (जाति जन्मावर नसून कर्मावर), सू १२७, अनुव्व, सू १३० देव-
हूत, सू १४१ सच्चविभग, सू १४६, नन्दकावाद, व सू १५२ इन्द्रियभावना.

याशिवाय अनेक धात्रनीय सूक्ते आहेत त्याचा उल्लेख येथे करू
शकत नाहीं. ज्यांना हवीं आहेत त्यानें मूळ ग्रंथच पहावा असो

(क) सयुत्तनिकाय — यात सूक्ताचे एकूंदर ५६ गुच्छ असून
त्यात पहिले, देवतासयुत्त, ४ रें मार सयुत्त, ५ वे भिक्षूणीसयुत्त, ११ वे
सक्कसयुत्त, १२ वे निदान सयुत्त, १५ वे अनमताग सयुत्त, १६ वे
कस्सण सयुत्त, २८ वे सारिपुत्त सयुत्त, २९ वे नागसयुत्त, ३४ समाधि-
सयुत्त, ३५ रें साळायतन सयुत्त, ३७ वे मातुगाम सयुत्त, ४० मोगलायन
सयुत्त, हे असे काही महत्त्वाचे गुच्छ आहेत. यातच महत्त्वाचे धर्मचक्र
प्रवर्तन सुत्त व परिचयसमुत्पाद यांचा समावेश होतो

(ड) अगुत्तर निकाय — यात वाढत्या श्रेणीचीं २३०८ सूक्ते
असून, त्याचे अकरा वर्ग उर्फ निकाय पाडण्यात आले आहेत यातील सूक्ते
लघुत्व गुणानी युक्त असून, यात एकेक वर्ग एकेक गुणाने वाढत जातो.
म्हणजे पहिल्यात एकेक विषय, दुसऱ्यास दोन दोन, तिसऱ्यात तीनतीन
याप्रमाणे एकेक वर्गात एकेक विषय वाढत जातो शेवटच्या म्हणजे
अकराव्या वर्गात अकरा विषयांचा सग्रह करण्यात आला आहे

(इ) खुद्दक निकाय — याचे पंधरा विभाग आहेत १ खुद्दकपाठ,
२ धम्मपद, ३ उदान, ४ इतिउत्तक ५ सुत्तनिपात, ६ विमानवत्थु
७ पेतवत्थु, ८ पेरगाथा, ९ चेरगाथा, १० जातक, ११ निद्देस, १२
पटिसभिदामग, १३ अवदान, १४ बुद्धवश व १५ चरियपिटक.

(अ) खुदक पाठ :- यांत नऊ सूत्रें असून पैकी ९ वें सूत्रत हें रतन ऊर्फ महा मंगलसुत्त, गुप्तनिधि सुत्त नं. ८ व नं. ९ वें हें मेत्तसुत्त आहे. पैकीं मंगलसुत्त हें मंगल प्रसंगी म्हणण्यांत येतें.

(आ) धम्मपद :- धम्मपद हा ग्रंथ बौद्ध धर्मातील एक अमूल्य असें ग्रंथ-रत्न असून बौद्ध-सांप्रदायांत त्यास मोठें मान्य व श्रेष्ठ स्थान-प्राप्त झालें आहे. हिंदूंना जशी गीता तसें बौद्धांना हें धम्मपद होय. यांत ४२३ गाथा असून त्याचे एकंदर २६ वर्ग झाले आहेत. बुद्धाला बुद्धत्व प्राप्त झाल्यावर वेळोवेळी त्यांनी निरनिराळ्या व्यक्तींना उद्देशून निरनिराळ्या प्रसंगी निरनिराळ्या विषयांवर केलेला उपदेश या ग्रंथांत गायारूपानें संग्रहीत करून ठेवण्यांत आला आहे. या ग्रंथातील प्रत्येक गायें-मध्ये बौद्धधर्माचें कोणतें ना कोणतें तरी तत्त्व अगर नीति अगर सुभाषित गर्भित झालेलें आहे. अर्थात् या ग्रंथांत शील, समाधि, प्रज्ञा, निर्वाण याचें फार सुंदर चित्र दृष्टीस पडतें. या ग्रंथाचा जगांतील सुधारलेल्या सर्व भाषांत अनुवाद करण्यांत आला आहे.

यातील अप्पमादवग्ग (२), पंडितवग्ग (६), अरहन्तवग्ग (७), इंड-वग्ग (१०), अत्तवग्ग (१२), बुद्धवग्ग (१४), धम्मदूठवग्ग (१९), निरयवग्ग (२२), तण्हावग्ग (२४) भिक्खुवग्ग (२५) व ब्राम्हणवग्ग (२६), हे त्यातल्या त्यांत विशेष बोधप्रद असून, वाचनीय व मननीय आहेत.

(इ) उद्दान :- हा ग्रंथ गद्यपद्यात्मक असून, त्यांत आठवर्ग व ऐशी सूत्रे आहेत. यांत बुद्धाच्या वेळच्या लहान लहान गोष्टी असून, शेवटीं बुद्धानें त्या गोष्टींवरून स्फूर्ती होऊन म्हटलेलीं वचनें दिली आहेत. अशा स्फूर्तीनें उच्चरलेल्या वचनांला उद्दान हें नाव आहे उद्दानामध्ये बुद्धाचे जीवित ध्येय, बौद्ध भिक्षूंचा आयुष्कर्म, त्यांच्या मानाला शांती पासून लाभणारा आनंद, सर्व वस्तूंचा त्यांनी केलेला त्याग, व निर्वाणापासून लाभणारे परमसुख, याची थोरली वर्णनें केली आहे.

जन्मीं आपण केलेल्या पुण्यकर्मांमुळे आपणास ते वैभव प्राप्त झाले असें तिने त्यास सांगितले आहे. अशा प्रकारच्या या विमानवत्यु प्रयांत अनेक कथा सांगण्यांत आल्या आहेत.

(ऊ) पेतवत्यु :- पेतवत्यु या ग्रंथामध्ये प्रेतांच्या म्हणजे भूत-पिशाच्चांच्या गोष्टी आहेत. नारदाने एसाद्या प्रेतास कोणत्या कर्मांमुळे त्यास दुःख प्राप्त झाले असा प्रश्न विचारल्यावरून, त्याने आपली पूर्व जन्मातील हकीकत त्यास सांगितली आहे. अशा अनेक प्रेतांच्या त्यांत विविध गोष्टी आहेत.

(ए) येरगाथा व येरीगाथा : येर म्हणजे बूद्ध बौद्ध-भिक्षु व येरी म्हणजे पृष्ठ बौद्ध भिक्षुणी. येरगाथा म्हणजे बूद्ध बौद्ध भिक्षुंनी गायिलेलें काव्य व येरी गाथा म्हणजे बूद्ध बौद्ध भिक्षुणींनी गायिलेलें काव्य. येरगाथेंत एकंदर १०७ काव्ये असून त्यांत १२७९ पद्ये आहेत व येरीगाथेंत ७३ काव्ये असून, त्यांत ५२२ पद्ये आहेत. हीं पद्ये येर व येरी यांनी रचलेलीं असून निराळे अनुभव व येरी गायेंत त्यांना बाहेरच्या जगाचे दृष्टीस पडलेले अनुभव यांचें वर्णन आहे. दोन्हीमध्ये अध्यात्मिक व नैतिक तत्वांचें सुंदर वर्णन करण्यांत आले असून, भक्तिक शक्ति हीच सर्वांत थेंठ आहे, आणि ती विषय व प्रपंच यांचा त्याग केल्याने प्राप्त होते आणि पुनर्जन्म चुकतो, असें सांगण्यांत आले आहे. येर गाथेंत स्त्रियांची निंदा केली असून, त्या पुढ्यांना मोह पाडून बंधनांत पाडणाऱ्या व पवित्र स्थानापासून भ्रष्ट करणाऱ्या आहेत असें म्हटले आहे. येरीगाथेंत आयुष्यांतील कांही प्रसंगांचें वर्णन असून, मार व भिक्षुणी यांच्यातील संवाद रचाने स्त्रीशरीराची विडंबना करण्यांत आली आहे.

(ऐ) जातककथा : जातक कथा म्हणजे बुद्धाच्या पूर्वजन्मा-तील बोधिसत्व अवस्थेत असतांना घडलेल्या गोष्टी. बोधिसत्व हे नांव पुढे

होणाऱ्या बुद्धाला दिलेलें असतें. गौतम बुद्धाला बोधिसत्व हें नांव त्याला बुद्धत्व प्राप्त व्हावयाच्या पूर्वांचें दिलेलें नांव आहे. जातकांत ज्या कथा गोष्टी आहेत, त्या त्यांच्या पूर्वजन्मांत स्वतः केलेल्या अगर पाहिलेल्या गोष्टींचें थगंनपर आहेत. या कथा जवळ जवळ ५५० पर्यंत जातकांत देण्यात आल्या असून, त्यांत पुढळ बौध्द भाग आला असल्यामुळे संस्कृतीच्या इतिहासाच्या दृष्टीने त्याला बरेंच महत्त्व प्राप्त झालें आहे. या ग्रंथावर बुद्धघोषांबी टीका आहे.

(ओ) निदेश : यांत गुतनिपातावरील दोन भागावर लिहिलेली टीका आहे.

(अ) पटिसंभिदामगः— हा अभिधम्म पांड्यमार्पकी, एक असून, त्याला खुद्दक निकाय-मध्ये स्थान मिळालें आहे.

(अं) अपादनः हा एक जातकग्रंथ असून, यांत बुद्धाच्या अगर बोधिसत्वाच्या कथा सांगितल्या असून, बुद्धाच्या मंतर अहंत झालेले शिष्य व शिष्यिणी यांच्या पंचमय गोष्टींचा संग्रह आहे. हा ग्रंथ घेर अपादान व घेरी अपादान अशा दोन भागांत विभागला असून, घेर अपादानांत ५५ करणे असून प्रत्येकांत दहा अपादाने आहेत.

(अः) बुद्धवंस :- हा खुद्दक निकायातील लहान ग्रंथामध्ये बुद्ध-वंस हा एक असून, त्यांत बुद्धाच्या पूर्वी जगाच्या चार फल्गामध्ये होऊन गेलेल्या चौथीस बुद्धांच्या कथा आहेत. हा बुद्धवंस भगवान बुद्धाने स्वतः आपल्या तोंडानें कथन केला असून तो घेरांच्या परंपरेनें तृतीयसंगीति पर्यंत राखून देण्यांत आला पुढे तो तत्ताव गुरुशिष्यांच्या अध्याहृत परंपरेनें आजपर्यंत चालत आला आहे.

(क) चरियापिटक :- हा खुद्दक निकायातील शेवटला ग्रंथ असून त्यामध्ये ३५ पंचमय जातकांचा संग्रह आहे.

(उ) अभिधम्मपिटक :- हे त्रिपिटकातील शेवटचे पिटक होय. यांत अध्यात्मविषयावर अधिक भर देण्यांत आला आहे. पण तो बौद्ध-तत्त्वज्ञानाचा मुख्य ग्रंथ नव्हे. यांत पुग्गल-पञ्चात्ति (व्यक्तित्व), धातुकया (पदार्थनिर्देश), धम्मसंगणि (मनोवृत्तींचे विविधप्रकार) विभंग (ज्ञानप्राप्ति), पठ्ठानपकरण व कथावत्यु (इतर धर्मांचे खंडन व विवेचन) व यमकृत असे सात विभाग आहेत. येथे त्रिपिटकाची माहिती थोडक्यांत देऊन ती पूर्ण करण्यांत आली.

बौद्धधर्माचे इतर ग्रंथ

बौद्ध धर्मवाङ्मयांत त्रिपिटक हा ग्रंथ प्रमुख असून अप्रेसराचा मान त्याच्याकडेच जातो. त्यांत बुद्ध भगवंताचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असा संबंध येतो. त्याशिवाय इतर ग्रंथहि असून, त्यांत बुद्धोत्तर कालीन बौद्ध आचार्यांनी व विद्वानांनी लिहिलेल्या ग्रंथांचा समावेश होतो. हे ग्रंथ काहीं पाली भाषेत व काहीं संस्कृत भाषेत लिहिलेले आहेत. त्यांत पुढील पाली भाषेत लिहिलेले काहीं प्रमुख ग्रंथ आहेत. ते येणे प्रमाणे-

१ मिलिंदपन्ह:- हा ग्रंथ राजामिलिंद व नागसेन बौद्धपंडित यांच्या मध्ये झालेल्या बौद्धधर्मविषयक प्रश्नोत्तरांचा संग्रह आहे.

२ निदानकथा :- यांत बुद्धाचे संगतघार लिहिलेले चरित्र आहे.

३ बुद्धघोषाचे पुढील ग्रंथ :- जातकटीका ; विशुद्धि मग्न (निर्वाण प्राप्तीचा मार्ग, सांप्रदायिक विधि व संस्कार यांच्या माहितीचा ग्रंथ); समंतपासादिक (विनयपिटकावरील टीका); सुमंगलविलासिनी (दीपनिकायावरील टीका); परंचसूदनी (नज्जिमनिकायावरील टीका); सारत्यपकासिनी (संपुत्त निकायावरील टीका); मनोरथपूरणी (अंगुत्तरनिकायावरील टीका); परमत्यकथा (अभिधम्मपिटकातील

सातहि प्रंथावरील टीका); खुद्दकपाठावरील टीका, धम्मपदावरील टीका, सुत्तनिपातावरील टीका यंगरे यंगरे;

संस्कृत ग्रंथ :- ललित विस्तर (बुद्धचरित्रावरील महायान पंथाचा संस्कृत सविस्तर ग्रंथ; अश्वघोष-कृत बुद्धचरित्र; सूत्रालंकार; सद्धर्म पुडरीक (महायान पंथाच्या विशिष्ट तत्त्वांचा माहिती देणारा ग्रंथ); अभियन्महोश (यमुवंपूचा नोतिशास्त्र, मानसशास्त्र व, अष्टात्मशास्त्र यावरील चर्चात्मक हीनयान पंथाचा विद्वत्ताम्रचूर ग्रंथ याशिवाय जिनर अनेक किरकोळ ग्रंथ आहेत. त्या सर्वांचा उल्लेख येथे विस्तर भयास्तव करूं मिळीत नाही

बुद्ध-बोधवचन-संग्रह

(मराठी भावार्थ)

(१) महं भिक्खवे एतरहि सुद्धोदत्त नाम राजा पिता अहोसि ।
माया देवी माता जनत्ती । कपिलवत्थु नगरं राजधानी 'ति ॥
(दीपनिकाय १४-१-१२)

भिक्षूहो ! सुद्धोदन नांवाचा राजा हा माझा पिता असून,
मायादेवी ही माझी माता आहे, आणि कपिलवत्थु ही राजधानी होय.

(२) अहं पि सुदं भिक्खवे पुब्बे'व सम्बोधा अनभिसम्बुद्धो
बोधिसत्त्वो व समानो अत्तना जातिधम्मो समानो जातिधम्मन्ने'व
परियेसामि, अत्तना जराधम्मो समानो जराधम्मन्ने'व परियेसामि,
अत्तना व्याधिधम्मो..., अत्तना मरणधम्मो, अत्तना सोकधम्मो...,
अत्तना संकिलेसधम्मो समानो संकिलेसधम्मन्ने'व परियेसामि । तस्स
महं भिक्खवे एतद् अहोसि:- किं नु खो अहं अत्तना जातिधम्मो
समानो जातिधम्मन्ने'व परियेसामि, ... । यन्नूना'हं जातिधम्मो
समानो जातिधम्मो आदीनवं विदित्वा अजातं अनुत्तरं योगक्खेमं
निव्वानं ॥
(मज्झिमनिकाय. पासिरातिसुत्त २६)

भिक्षूहो ! मी मोठा झाल्यावर संबोधि प्राप्त व्हावयाच्या पूर्वी
म्हणजे असंबुद्ध बोधिसत्त्व असतांना मी स्वतः जातिधर्मा - म्हणजे
जन्ममरणादि धर्मांनी युक्त असून तशाच धर्मांनी युक्त असलेल्या पुत्र-
बु. बो. सं. १

दाग, दासदासी, घरदार, धनदौलत, अश्वगवादिपशु इत्यादिकांच्या शोधांत गुंतलों होतो. अर्थात् त्यांतच माझा जीव घुटमळत होता. मी स्वतः जराधर्मा, व्याधिधर्मा, मरणधर्मा, शोकधर्मा असा असतांना माझ्या प्रमाणेच असणाऱ्या जातिधर्माच्या नादीं लागावे, शोधार्थ झटावे, हें काय आहे ? मी स्वतः जातिमरणधर्मा असून आणि जातिधर्माचे दुष्परिणाम प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहून, त्याहून विलक्षण अशा अजात, सर्वोत्तम, मंगलमय, अशा निर्वाणाची पर्येषणा म्हणजे विचार मी का करू नये ?

(३) सम्बाधो घरावासो रजो-पथो, अब्भोकासो पब्बज्जा ॥

(दीपनिकाय, २-४३)

गृहवास-म्हणजे प्रापंचिकजीवन- हें पूर्ण बाधक व विषयासक्ति यांनी युक्त आहे. आणि प्रव्रज्या ही खुली जागा आहे.

(४) न इदं सुकरं अगारं अज्झावसता एकन्त-परिपुण्णं एकन्त-परिसुद्धं सङ्खलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं ॥ (दीपनिकाय २-४३)

घरांत-म्हणजे प्रपंचांत-राहणाऱ्याला एकांतपारिपूर्ण, परिशुद्ध व शंखाप्रमाणे निर्मळ अशा या ब्रह्मचर्याचें पालन करणे सोपें नाहीं.

(५) न खो सुखेन सुखं अधिगन्तव्वं, दुक्खेन खो सुखं अधिगन्तव्वं'ति ॥ (मज्झिमनिकाय, ८५-४)

मी बुद्ध व्हावयाच्या पूर्वी - म्हणजे बोधिसत्व असतांना मला असे वाटत होतें कीं, संसारसुखापासून शाश्वत सुख लाभणें शक्य नाहीं. तर दुःख-कष्ट-सोसण्यानेच तें लभ्य आहे.

(६) सौ खो अहं, राजकुमार ! अपरेनं समयेन दहरो'व
समणो सुसु काळकेसो, भद्रेन योव्वनेन समन्नागतो पठमेन वयसा
अकामकानं मातापितुन्नं अस्सुमुखानं रुदन्तानं केसमस्सुं ओहारेत्वा
कासायानि यत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पच्चजि ॥

(मज्झिमनिकाय, ८५-४)

आणि, म्हणून, राजकुमारा ! मी त्यावेळीं चांगला तरणा-
वांड होतो. माझे केस काळे कुळकुळीत होते. दिसण्यांत सुंदर तरुण
होतो. अर्थात् तें माझे पूर्ववयच होतें. त्या वयांतच माझे आईबाप नको
नको म्हणत असतां, अभु दाळीत असतां, रडत असतां डोक्याचे केस व
तोंडावरील दाढी मिशा मुंडून कपायवस्त्रें धारण करून घरांतून बाहेर
पडलों आणि प्रव्रज्या घेतली.

(७) फतमञ्च भिक्खवे दुक्खं अरियसच्चं ? । जातिपि दुक्खा,
जरापि दुक्खा, व्याधि पि दुक्खा, मरणम्पि दुक्खं, अप्पियेहि संप-
योगो दुक्खो । पियेहि विप्पयोगो दुक्खो । यम्पिच्छं न लभति तम्पि
दुक्खं । संखित्तेन पञ्चुपादानवल्लभा पि दुक्खा ॥

(धम्मचक्कपवत्तनं सुत्त ५)

भिक्षूहो ! (तो माझा धर्म चार आर्य सत्यांत विभागला आहे)
त्या चार आर्यसत्यांतील दुःख हें पहिलें आर्यसत्य असून, तें काय
आहे ? तर तें हें आहे — जन्म हें दुःख आहे. म्हांतारपण हें दुःख
आहे. व्याधि हें दुःख आहे. मरण हें दुःख आहे. अप्रियाचा संयोग
हें दुःख आहे. प्रियाचा वियोग हें दुःख आहे. इच्छित वस्तु न मिळणें
हें दुःख आहे. योडक्यांत म्हणजे पंचुपादानस्कंध हे दुःखरूप आहेत. '

(८) इदं खो पन भिक्खवे दुक्खसमुदयं अरियसच्चं । या'वं तण्हा पो नो भविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी, सेव्यथीदं - कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा ॥ (धम्मचक्रपवत्तनसुत्त ६)

✓ त्याचप्रमाणें दुःखसमुदय - म्हणजे दुःखोत्पत्ति - हें दुसरें आर्यसत्य आहे. तें म्हणजे तृष्णा ही होय. ही जेथें तेथें सुख शोधीत असते. व पुनः पुनः उद्भवत असते. ती काय म्हणाल तर कामतृष्णा, भवतृष्णा व विभवतृष्णा.

(९) कतमञ्च भिक्खवे दुक्खनिरोधं अरियसच्चं ? यो तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गोमुत्ति अनाल्लो ॥ (धम्मचक्रपवत्तनसुत्त ७)

✓ त्यानंतर दुःखनिरोध - म्हणजे दुःखाचा नाश हें तिसरें आर्यसत्य आहे. त्या तृष्णेचा अत्यंत वैराग्यानें निरोध, त्याग, प्रतिनिसर्ग, मुक्ति आणि अनासक्ति हें तें तिसरें सत्य होय.

(१०) इदं खो पन भिक्खवे दुक्खानिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं, अयमे'व अरियो अठङ्गिको मग्गो । सेव्यथीदं - सम्मादिट्ठि सम्मासंकप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो सम्मासति सम्मासमाधि ॥ (धम्मचक्रपवत्तनसुत्त ८)

✓ आणि दुःखनिवृत्तीचा मार्ग हें चौथें आर्यसत्य आहे. आणि तो मार्ग म्हणजे आर्य अष्टांगिक मार्ग होय. तो कोणता म्हणाल तर तो हा - सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति व सम्यक् समाधि.

(११) ' सम्मादिट्ठिस्स भो सम्मासङ्खप्पो पहेति, सम्मासङ्कप्पस्स सम्मावाचा पहेति, सम्मावाचरस्स सम्माकम्मन्तो पहेति, सम्माकम्मन्तस्स सम्माआजीवो पहेति, सम्माआजीवस्स सम्मावायामो पहेति, सम्मावायामस्स सम्मासंति पहेति, सम्मासत्तिस्स सम्मासमाधि पहेति सम्मासमाधिस्स सम्मावाणं पहेति, सम्मावाणस्स सम्माविमुत्ति पहेति ॥
(दीघनिकाय १८-२७)

✓ ज्याला सम्यक् दृष्टि लाभली, तो मनुष्य सम्यक् संकल्प करण्यास समर्थ होतो. सम्यक् संकल्प प्राप्त झाला अंशता त्याला सम्यक् वाणी लाभते. सम्यक् वाणीचा लाभ झाला म्हणजे मनुष्य सम्यक् कर्म करण्यास समर्थ होतो. सम्यक् कर्म कारणाने सम्यक् आजीव मिळविण्यास समर्थ होतो. सम्यक् आजीवाने सम्यक् व्यायामाला मदत मिळते. सम्यक् व्यायाम सिद्ध झाला म्हणजे सम्यक् स्मृतीचा लाभ होतो. सम्यक् स्मृति लाभली म्हणजे सम्यक् समाधि सिद्ध होते. सम्यक् समाधी साधली म्हणजे अंतःकरणांत सम्यक् ज्ञान उजळते. आणि सम्यग् ज्ञान उजळले म्हणजे सम्यक् विमुक्ति लाभते !

(१२) अयं खो सा मिक्खवे मज्झिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्खुकरणीं वाणकरणीं उपसमाय अभिञ्जाय सम्बो-
धाय निब्बानाय संवत्तति ॥
(धम्मचक्रपद्यत्तनसुत्त ४)

✓ भिक्षूहो ! तथागताने उपशमाला, अभिज्ञेला, संबोधाला व निर्वाणाला जो मार्ग शोधून काढला, तो हाच मध्यम मार्ग होय. हा मार्ग दृष्टिदायक व ज्ञानदायक असा आहे.

(१३) याव कीव चं मे भिक्खवे इमेसु चतुसु अरिसस्येसु एवं तिपरिवट्टं द्वादसाकारं यथाभूतं बाणदस्सनं न सुविसुद्धं अहोसि नेव तावाहं भिक्खवे सदेवके लोके समारके सव्रम्हके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो'ति पच्चब्बासि ॥ (धम्मचक्रपवत्तनसुत्त १३)

✓ जोपर्यंत मला ह्या चार आर्यसत्याविषयी प्रत्येकी तीन तन्हेची व एकंदर चारा प्रकारची यथार्थ ज्ञानदृष्टि सोज्ज्वळतेनें लाभली नव्हती, तोपर्यंत देव, मनुष्य, मार, ब्रह्मदेव, श्रमण व ब्राह्मण यांनी वसलेल्या जगांत अलौकिक अशा संबोधि ज्ञानाचा मला लाभ झाला असें वाटत नव्हतें.

(१४) यतो च खो मे भिक्खवे इमेसु चतुसु अरियसस्येसु एवं तिपविट्ठं द्वादसाकारं यथाभूतं बाणदस्सनं सुविसुद्धं अहोसि अथाहं भिक्खवे सदेवके लोके समारके सव्रम्हके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति पच्चब्बासि ॥ (धम्मचक्रपवत्तनसुत्त १४)

✓ पण भिक्षूहो ! मला जेव्हां या चार आर्यसत्याविषयी सुविशुद्ध अशी यथार्थ ज्ञानदृष्टि लाभली तेव्हांच देव, मानव, मार इत्यादि लोकांनी भरलेल्या जगांत अनुत्तर अशा संबोधीचा लाभ झाला, यांची मला खात्री पटली.

(१५) बाणं च पन मे दस्सनं उदपादि । अकुप्पा मे चेतो-विभुत्ति । अयं अन्तिमा जाति । नत्थि'दानि पुनब्भवोति । इदमवोच भगवा ॥ (धम्मचक्रपवत्तनसुत्त १५)

मला जी दिव्य ज्ञानदृष्टि लाभली, ती ही की, 'माझ्या' चित्ताची संसारदुःखांतून विमुक्ति झाली असून ती आतां अविकंप आहे. हा माझा आतां शेवटचाच जन्म आहे. पुनः आतां मला जन्म नाही. (असें भगवान् बुद्धांनी त्या भिक्षूंना सांगितले.)

(१६) अथ खो भगवा रत्तिया पठमं यामं पटिच्च समुत्पादं अनुलोमपटिलोमं मनसाकासि । अविज्जापच्चया सङ्खारा । सङ्खारपच्चया विज्वाणं । विज्वाणपच्चया नामरूपं । नामरूपपच्चया तण्हा । तण्हापच्चया उपादानं उपादानपच्चया भवो । भवपच्चया जाति । जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेयदुक्खदोमनत्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केयलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति ॥

(मज्झिमनिकाय, ३८)

✓ पुढें रात्रीच्या प्रथम यामांत अनुलोम-प्रतिलोम एतात्मक प्रतीत्य-समुत्पाद भगवंताना स्फुरला. तो असा — अविधेपासून संस्कार, संस्कारापासून विज्ञान, विज्ञानापासून नामरूप, नामरूपापासून पडायतन (गृहणजे पडिंद्रियें), पडायतनापासून स्पर्श, स्पर्शापासून वेदना, वेदनापासून तृष्णा, तृष्णेपासून उपादान, उपादानापासून भव (संसार), भवापासून जन्म, जन्मापासून जरा-मरण, दुःख, शोक, रुदन, हैराण इत्यादि उत्पन्न होतात. (हा अनुलोम समुत्पाद होय)

(१७) अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सङ्खारनिरोधो । सङ्खारनिरोधा विज्वाणनिरोधो । विज्वाणनिरोधा नामरूप-निरोधो । नामरूपनिरोधा सव्यायतननिरोधो । सव्यायतननिरोधा फस्सनिरोधो । फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो । वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो । तण्हानिरोधा

उपादान निरोधो । उपादाननिरोधा भवनिरोधो । भवनिरोधा जाति-
निरोधो । जातिनिरोधा जराभरणं शोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपाभासा
निरुज्झन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती'ति ॥

(मज्झिमनिकाय, महातण्हासुत्त, ३८)

✓ अविद्येपासून पूर्णतया विरक्त झाल्याने व अविद्येचा नाश झाल्याने
संस्काराचा निरोध म्हणजे नाश होतो. संस्काराचा निरोध झाला म्हणजे
विज्ञानाचा नाश होतो. विज्ञानाच्या निरोधाने नामरूपाचा, नामरूपाच्या
निरोधाने पडायतनाचा, पडायतनाच्या निरोधाने स्पर्शाचा, स्पर्शाच्या
निरोधाने वेदनेचा, वेदनेच्या निरोधाने तृष्णेचा, तृष्णेच्या निरोधाने
उपादानाचा, उपादानाच्या निरोधाने भवाचा, भवाच्या निरोधाने जातीचा,
जातीच्या निरोधाने जरा-मरण, शोक-रुदन, दुःख-दुर्मनस, उद्विग्नता,
इत्यादिकांचा नाश होतो. (हा प्रतिलोम-समुत्पाद होय.)

(१८) अधिगतो खो मे अयं धम्मो गम्भीरो दुद्दसो दुरनुबोधो
सन्तो पणीतो अतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो । आलयरामा
खो पत्ता'यं पजा आलयरता आलयसम्मुदिता । आलयरामाय खो पन
पजाय आलयरताय आलयसमुदिताय दुद्दसं इदं ठानं यदिदं इदपक्क-
यता पटिच्चासमुत्पादो ॥

(दीघनिकाय, १४-३-१)

✓ (पण पुढे माझ्या मनांत असा विचार आला की) मी हा जो
गंभीर, दुर्ज्ञेय, दुर्बोध, शांत, प्रणीत, तर्काने अप्राप्य, निपुण असा
विमुक्ति मार्ग शोधून काढला आहे, तो फक्त पंडितांनाच समजण्यासारखा
आहे. आणि ही प्रजा म्हणजे संसारी लोक तरी काय, ते सतत विषय-
भोगांतच रमणारे व रंगणारे असे अज्ञान आहेत. केवळ विषयभोगांतच

रमणारे व त्यांतच उदंड रंगलेले अशा लोकांना हें समजणें कठीण आहे की अमक्यामुळे अमक्याची उत्पत्ति होते व आहे. तसेंच हेंहि समजणें कठीण की सर्व संस्कार शांत झाल्यावर, सर्व उपाधींचा अंत झाल्यावर, आणि तृष्णेचा समूळ उच्छेद झाल्यावर रागरहित-म्हणजे आसक्तिरहित होणें म्हणजेच निर्वाण होय. या धर्माचा मी जगाला उपदेश करीन म्हणतो, पण तो इतरांना समजण्यासारखा 'नाहीं' ! मग माझे प्रयत्न व श्रम हे फुकटच होणार ना !

(१९) इदम्पि खो ठानं दुदसं यदिदं सच्चसङ्खारसमर्थो
सन्धूपधिपटिनिस्सगो तण्हक्खयो विरागो निरोधो निच्चाणं ॥

(दीपनिकाय, १४-३-१)

✓ संसारांत व विषयसेवनांत अखंड रंगलेल्या या लोकांना हा प्रतीत्यसमुत्पाद आकलन होणें महाकठीण आहे. हा जो प्रतीत्यसमुत्पाद आहे हा दुर्बोध असला तरी तो सर्व संस्कारांचें शमन करणारा, सर्व उपाधींचा नाश करणारा असून तसाच तो तृष्णाक्षय, विराग, निरोध, निर्वाण यांची प्राप्ति करून देणारा आहे.

(२०) किच्छेन मे अधिगतं हलं दानि पकासितुं रागदोसपरे-
तेहि नायं धम्मो सुसम्बद्धो । पटिसोत्तगामिं निपुणं गंभीरं दुदसं
अणुं रागरत्ता न दिक्खन्ति तमोवखन्धेन आवटा'ति ॥

(दीपनिकाय, १४-३-२)

✓ पुष्कळ काळ व हालअपेष्टा सोसून मी हा धर्म जोडला आहे. हा उपदेश अनाठायी करणें हें कांही ठीक नाहीं. राग व द्वेष यांत मग्न झालेल्या देहतर्पणरत विषयभूढ जनतेला हा धर्म झटकन् समजण्यासारखा

नाहीं. उलट दिशेनें जाणारा, निपुण, गंभीर, दुर्ज्ञेय व सूक्ष्म असा हा धर्म विषयमग्न व अविधाग्रस्त लोक जाणू शकत नाहीत.

(२१) सच्चं अत्थी'ति खो कच्चायन अयमेको अन्तो । सच्चं नत्थी'ति अयं दुतियो अन्तो । एते ते कच्चायन उभो अन्ते अनुपगम्म मज्जेन तथागतं धम्मं देसे'ति ॥ (संयुत्त, १२-१५-७)

✓ हे कच्चायना ! माझ्या धर्माची भूमिका ही अशी आहे. 'सर्व कांहीं आहे' हा एक अंत आणि 'सर्व कांहीं नाही' हा दुसरा अंत. हे दोन्ही अंत टाळून हा तथागत मधल्या मार्गाने आपल्या धर्माचा उपदेश करित आहे.

(२२) तस्माति' ह मालुंक्यपुत्त अव्याकतञ्च मे अव्याकततो धारेथ, व्याकतञ्च मे व्याकततो धारेथ ॥

✓ अतएव ! हे मालुंक्यपुत्रा ! मी जे सांगितले नाही, ते सांगण्यास योग्य नाही, असे समज. आणि जे सांगितले आहे, ते सांगण्यास योग्य आहे समज.

(२२ अ) किञ्च मालुंक्यपुत्त मया अव्याकतं ? 'सस्सतो लोको'ति मालुंक्यपुत्त मया अव्याकतं, असस्सतो लोको'ति ... पे० ... , अन्तवा लोको'ति ... पे० ... , अनन्त वा लोको'ति ... पे० ... 'तं जीवं तं सरीरं' ... पे० ... , 'अब्बं जीवं अब्बं सरीरं'ति ... पे० ... , 'होति तथागतो परम्मरणा' ति ... पे० ... , 'न होति तथागतो परम्मरणा'ति, ... पे० ... , 'होति च न च होति तथागतो परम्मरणा'ति, 'नेव होति न न होति तथागतो परम्मरणा'ति मया अव्याकतं ॥ (मज्झिमनिकाय, ६३-६)

✓ मालुंक्यपुत्रा ! मी काय सांगितले नाही ? लोक शाश्वत, का अशाश्वत, लोक अन्त का अनन्त, जीव व शरीर एक का निराळे,

मेल्यानंतर तयागत असतो का नसतो या वः अंस्त्या गोष्टी मी स्पष्ट करून सांगितल्या नाहीत. त्या फोड करून सांगितल्या नाहीत.

(२३) कस्मा चे' तं मालुंक्यपुत्त मया अव्यागतं ? नहे' तं मालुंक्यपुत्त अत्थसंहितं ना' दिव्रम्वहचरियिकं, न निट्ठिदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न' अमिञ्जाय न सम्बोधाय न निट्ठिणाय संबत्तति, तस्मा तं मया अव्याकृतं ॥ . . . (मज्झिमनिकाय, ६३-६)

✓ कशासाठी मी हें असें केलें - याविषयीं मुग्ध कां राहिलों - असें तूं विचारशील, तर त्याला उत्तर हें कीं त्याच्या कथनापासून तादृश लाभ नाही. तें ब्रह्मचर्य पाळण्यास उपयोगी पडत नाही. आणि त्या ज्ञानाचा वैराग्य, उपशम, लोकोत्तर ज्ञान, परमज्ञान, निर्वाणप्राप्ति यासाठी कांहीच उपयोग नाही. म्हणून मी त्या गोष्टी स्पष्ट केल्या नाहीत. अर्थात् त्या अव्याकृतच-गुप्तच-ठेविल्या.

(२४) किञ्च मालुंक्यपुत्त मया व्याकृतं ? 'इदं दुक्खं' ति मालुंक्यपुत्त मया व्याकृतं, 'अयं दुक्खसमुदयो' ति ... पे० ..., अयं दुक्खनिरोधो' ति ... पे० ... अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति मया व्याकृतं ॥ (मज्झिमनिकाय ६३-६)

✓ मग मी कोणत्या गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत-अर्थात् माझ्या धर्माचा विषय काय आहे-हें मी तुला आतां स्पष्ट करून सांगतो. माझ्या धर्माचा विषय म्हणजे येथे जगांत सगळें दुःख आहे, तें दुःख उत्पन्न होणारें आहे, तसेंच तें नाश पावणारेंहि आहे. आणि त्या दुःखाचा अंत करणारा हा असा मार्ग आहे. या गोष्टींचा मी माझ्या धर्मोपदेशाचा प्रत्यक्ष विषय केला आहे.

(२५) कस्मा चे'तं मालुंक्यपुत्त मया व्याकृतं ? एतं हि मालुंक्यपुत्त अत्थसंहितं, एतं आदिब्रम्हचारियिकं, एतं निब्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अमिञ्जाय सम्बोधाय निव्वाणाय संवत्तति, तस्मा तं मया व्याकृतं ॥
(मज्झिमनिकाय, ६३-६)

✓ हें मी असें कां केलें असें तूं विचारशील तर त्याला उत्तर हें कीं असें करणें हिताचें-फायद्याचें आहे. ब्रह्मचर्य पाळावयास त्याचा उपयोग आहे. वैराग्य, उपशम, लोकोत्तर ज्ञान, परमज्ञान, संबोधि व निर्वाण प्राप्तासाठीं तें उपयोगी आहे. म्हणून मी तें ज्ञान माझ्या उप-देशाचा मी विषय केला आहे.

(२५ अ) तस्माति'ह मालुंक्यपुत्त अव्याकृतं च मे अव्याकृततो धारेथ, व्याकृतञ्च मे व्याकृततो धारेथा'ति ॥

(मज्झिमनिकाय, ६३-६)

✓ म्हणून म्हणतो कीं मालुंक्यपुत्रा ! मी जें उपदेशिलें नाहीं—उघड करून सांगितलें नाहीं—तें निरर्थक व निरुपयोगी, म्हणून समज. आणि मी जें उपदेशिलें आहे—स्पष्ट करून सांगितलें आहे—तें सार्थक म्हणून समज.

(२५ ब) अथ खो भगवा रत्तिया पठमं यामं पटिच्च समुप्पादं अनुलोमपटिलोमं मनसा कासि । अबिज्जापच्चया सङ्खारा । सङ्खार-पच्चया विज्जाणं । विज्जाणपच्चया नामरूपं । नामरूपपच्चया सळयतनं । सळयतनपच्चया फस्सो । फस्सपच्चया वेदना । वेदनापच्चया तण्हा । तण्हापच्चया उपादानं । उपादानपच्चया भवो । भवपच्चया जाति । जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खखन्धस्स समुदयो होति ॥

(मज्झिमनिकाय, महातण्हासुत्त. ३८)

✓ आतां या माझ्या आर्यधर्माची संगति कशी लावली आहे, तें मी तुला सांगतो ऐक. संवोधीच्या रात्रीं मी पहिल्या यामांत 'प्रतीत्य-समुत्पाद' या माझ्या धर्माच्या तत्त्वप्रणालीची उलटसुलट उपपत्ति या संगति मनांत योजिली ती अशी -- मूळ अविद्या, त्या अविद्येपासून संस्कार, संस्कारापासून विज्ञान, विज्ञानापासून नामरूप, नामरूपापासून षडा-यतन, षडायतनापासून स्पर्श, स्पर्शापासून वेदना, वेदनेपासून तृष्णा, तृष्णेपासून उपादान, उपादानापासून भव, भवापासून जन्म, जन्मा-पासून जरा, मरण, शोक, आक्रोश, दुःख, मनस्ताप, चित्तप्रकोप हीं उत्पन्न होतात. याप्रमाणें या सर्व दुःखसमूहाचा उद्भव होतो. त्याला अनुलोम-प्रतीत्यसमुत्पाद असें म्हणतात.

(२५ क) अविज्ञायत्वेव असेसविरागनिरोधा सङ्खारनिरोधो । सङ्खारनिरोधा विज्वाणनिरोधो । विज्वाणनिरोधा नामरूपनिरोधो । नामरूपनिरोधा सळायतननिरोधो । सळायतननिरोधा फस्सनिरोधो । फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो । वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो । तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो । उपादाननिरोधा भवनिरोधो । भवनिरोधा जातिनिरोधो । जातिनिरोधा जयमरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपा-यासा निरञ्जन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खखन्दस्स निरोधो होती' ति ॥ (भग्निमनिकाय, महातण्हामुत्त १८)

✓ (या वरील विचारसरणीत दुःख कसे उत्पन्न होते हें सांगितलें. आतां तें दुःख कसे टाळवें हें सांगतो) मूळ अविद्येचाच वैराग्याच्या योगानें निःशेष निरोध केला म्हणजे संस्काराचा निरोध होतो. संस्काराचा निरोध झाला म्हणजे विज्ञानाचा निरोध होतो. विज्ञान-

नाचा निरोध झाला असतां नामरूपाचा निरोध होतो. नामरूपाच्या निरोधानें पडायतनाचा निरोध होतो. पडायतनाच्या निरोधानें स्पर्शाचा निरोध, स्पर्शनिरोधानें वेदनानिरोध, वेदनांनिरोधानें तृष्णानिरोध, तृष्णानिरोधानें उपादाननिरोध, उपादाननिरोधानें भवनिरोध, भवनिरोधानें जन्मनिरोध, जन्मनिरोधानें जरा, मरण, शोक, रडणें, दुःख, मनस्ताप, चित्तप्रकोप, या सर्वांचा निरोध होतो. याप्रमाणें सर्वदुःखसमूहाचा निरोध — म्हणजे अंत — होतो. (याला प्रतिलोमसमुत्पाद असें म्हणतात).

(२६) पञ्च खो इमे उदायि कामगुणा । कतमे पञ्च ? चक्षु विज्जेय्या रूपा इट्ठा कन्ता मत्तापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । सोतविज्जेय्या सदा, घानविज्जेय्या गन्धा, जिह्वाविज्जेय्या रसा, कायाविज्जेय्या फोडव्वा इट्ठा कन्ता मत्तापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । इमे खो उदायि पञ्च कामगुणा ॥

(मज्झिमनिकाय, ६६-८)

✓ उदायि ! हे पांच कामगुण आहेत, म्हणजे ज्ञानेंद्रियाचे भोग आहेत. कोणते पांच ? चक्षुद्वारां ज्ञेय असें इष्ट, कांत, प्रिय व रंजनीय रूप. त्याचप्रमाणें श्रोत्रविज्ञेय शब्द, घ्राणविज्ञेय गंध, जिह्वाविज्ञेय रस, कायविज्ञेय स्पर्श. हे रूपगंधरसादि विषय इष्ट, कांत, प्रिय व रंजनीय असे आहेत. यांना पांच कामगुण असें म्हणतात.

(२७) यं खो उदायिं इमे पञ्च कामगुणे पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं इदं बुच्चति कामसुखं मीळ्हसुखं पुथुज्जनसुखं अनरिय-सुखं; न आसेवितव्वं न भावेतव्वं न बहुलीकातव्वं भायितव्वं एतस्स सुखस्साति, वदामि ॥

(मज्झिमनिकाय ६६-८)

✓ या पांच कामगुणापासून — विषयभोगापासून — जें सुख उत्पन्न होतें, तें क्षुद्र लोकांचें सुख, पृथग्जन म्हणजे अल्प व अज्ञान सुख असून; तें अनार्यसुख आहे. अर्थात् तें सुख उपभोगण्यास योग्य नाहीं. व वाढविण्यासहि योग्य नाहीं. अर्थात् तें असेवनीय व अवर्धनीय आहे.

(२८) एवमे'व खो चासेट्ट, पञ्चि'मे कामगुणा अरियस्स विनये अन्दू'ति पि वुच्चन्ति, बन्धनं'ति पि वुच्चन्ति ॥

(दीघनिकाय १३-२३)

✓ याप्रमाणें, हे वसिष्ठा ! हे पांच कामगुण वेडी म्हणविले जातात. बंधन म्हणविले जातात.

(२९) सेय्ययीदं :- चक्खुसम्फस्सजा वेदना सोतसम्फस्सजा वेदना, घानसम्फस्सजा वेदना, जिह्वासम्फस्सजा वेदना, कायसम्फस्सजा वेदना, मनोसम्फस्सजा वेदना ॥ (मज्झिमनिकाय, ९)

✓ (इंद्रियें व विषय यांच्या संपर्कापासून वेदना संभवते. अर्थात्) चक्षुसंस्पर्शज वेदना, श्रोत्रसंस्पर्शज वेदना, घ्राणसंस्पर्शज वेदना, जिह्वासंस्पर्शज वेदना, कायसंस्पर्शज वेदना, मनसंस्पर्शज वेदना. असे हे वेदनेचे पांच पर्याय आहेत.

(३०) तिस्रो खो इमा अग्गिवेसन वेदना-सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना ॥ (मज्झिमनिकाय, ७४-५)

✓ आणि या वेदना हे अग्गिवेसना ! तीन आहेत. (१) सुखवेदना, (२) दुःखवेदना आणि (३) असुख-अदुःखवेदना.

(३१) यस्मि अग्गिवेसन सुखं वेदनं वेदेति ने'व तस्मि समये दुक्खं वेदनं वेदेति, न अदुक्खमसुखं वेदनं वेदेति, सुखं येव तस्मि समये वेदनं वेदेति ॥ (म. नि. ७५-५)

✓ ज्यावेळी, अग्निवेश्याना, मनुष्य सुखवेदनाचा अनुभव घेत असतो, त्यावेळी तो दुःखवेदनाचा अनुभव करीत नाही. तसेंच अदुःख-असुख वेदनांचा अनुभवहि करीत नाही. त्यावेळी तो फक्त सुखवेदनाचाच अनुभव घेत असतो.

(३२) सुखा पि अग्निवेसन वेदना अनिशा सहता पटिच्च-समुप्पन्ना खयधम्मा. वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा ॥

(मज्झिमनिकाय, ७४-५)

✓ या ज्या सुखकर वेदना, त्या अनित्य आहेत, कृत आहेत. कारणामुळे उत्पन्न होणाऱ्या आहेत. शिवाय त्या क्षयधर्मी आहेत, नाशधर्मी आहेत, विरागधर्मी आहेत, निरोधधर्मी आहेत.

(३३) दुक्खा पि खो अग्निवेसन वेदना अनिशा... पे० ... निरोधधम्मा । अदुक्खमसुखं पि खो अग्निवेसन वेदना अनिशा... पे० ... निरोधधम्मा ॥

(मज्झिमनिकाय, ७४-५)

✓ त्याचप्रमाणे दुःखवेदना देखील अनित्य आहेत, कृत आहेत, कारणामुळे उत्पन्न होणाऱ्या आहेत, शिवाय त्या क्षयधर्मी आहेत, नाशधर्मी आहेत, विरागधर्मी आहेत व निरोध-धर्मी आहेत. तशीच कथा असुख-अदुःखवेदनांची देखील आहे.

(३४) एवं पस्सं अग्निवेसन सुत्तया अरियसावको सुखाय पि वेदनाय निव्विन्दति, दुक्खाय पि वेदनाय निव्विन्दति अदुक्खमसुखाय पि वेदनाय निव्विन्दति ॥

(मज्झिमनिकाय ७४-५)

✓ हे अग्निवेश्या ! असे समजून जो बहुश्रुत आर्य श्रावक आहे, तो सुखवेदनाविषयी उदासीनता प्राप्त करून घेतो. दुःखवेदनाविषयीहि उदासीन राहतो. त्याचप्रमाणे अदुःख-असुख-वेदनाविषयीहि उदासीनच राहतो.

(३५) निव्विदं विरज्जति, विरागा वुमुक्षति, ' विमुत्तस्मि विमुत्तं'ति वाजं होति, खाणा जाति, वुत्तितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, ना'परं इत्यत्ताया'ति पजानाति । एवं विमुत्तचित्तो सो अग्निवेस्सन भिक्खु न केनचि संबदति, न केनचि विवदति, चच्च लोके वुत्तं तेन वोहरति अपरामसं'ति ॥
(मज्झिमनिकाय, ७४.५)

✓ या सुखदुःखादि वेदनांपासून निर्वेदास प्राप्त झाल्यावर मग तो त्यापासून विरज होतो. विरागास प्राप्त झाल्यावर विमुक्त होतो. विमुक्त झाल्यावर ' मी विमुक्त झालो ' असे त्यास ज्ञान होतें. जन्ममरणा-
च्या संसारचक्रातून सुटका झाली, ब्रह्मचर्य पूर्ण झालें, जें करायचें तें सर्व करून चुकलें, आतां कर्तव्य असें कांहीं राहिलें नाही, याचें त्यास ज्ञान होतें. अशाप्रकारचा विमुक्ताचित्त भिक्षु कोणाबरोबर संवाद करीत नाही, संसारांत जें कांहीं कर्तव्य म्हणून सांगण्यांत आलें आहे, तें सर्व आपढ-
रहित होऊन व्यवहरेरुं लागतो.

(३६) कतमे च भिक्खवे सङ्खित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा ? सेय्यधीदं रूपूपादानक्खन्धो वेदनूपादानक्खन्धो सञ्ज्यूपादान-
क्खन्धो सङ्खारूपादानक्खन्धो विज्जणूपादानक्खन्धो, इमे गुणन्ति भिक्खवे साङ्खित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुप्फळा ॥ इदं वुचति भिक्खवे
दुक्खं अरियसद्यं ॥
(दीघनिकाय २२-१८)

✓ भिक्षूहो, पंचुपादानस्कंध हे दुःखद आहेत. ते संक्षेपानें किती आहेत ? असे विचारल तर ते हे आहेत. रूपूपादानस्कंध, वेदनूपा-
दानस्कंध, संज्ञूपादानस्कंध, संस्कारूपादानस्कंध, विज्ञानूपादानस्कंध या
बु. बो. सं. २

पांच उपादानस्कांधाला, भिक्षूहो, दुःख असें म्हणतात. यालांच दुःख आर्य सत्य असें नांव आहे.

(३७) वेदनापचया तण्हा ॥ (मज्झिमनिकाय १५-८)

या वेदनेपासूनच तृष्णेची - सुखलालसेची - उत्पत्ति आहे.

(३८) सेय्यथीदं:- रूपतण्हा, सदतण्हा, गन्धतण्हा, रसतण्हा, फोढव्यतण्हा, धम्मतण्हा ॥ (मज्झिमनिकाय १५-७)

✓ या तृष्णेचे हे असे प्रकार आहेत. रूपतृष्णा, शब्दतृष्णा, गन्धतृष्णा, रस-तृष्णा, स्पर्श-तृष्णा व धर्मतृष्णा.

(३९) या'यं तण्हा पोन्नोभविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्रा'-
भिनन्दिनी:- सेय्यथीदं- कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा ॥

(दीघनिकाय २२-१९)

✓ ही जी तृष्णा - विषयसुखललसा - ती पुनः पुनः उद्भवणारी, विषयांचा छंद म्हणजे हव्यास धरणारी, विषयावर प्रेम करणारी व जेथे तेथे रममाण होणारी - आनंद पावणारी - अशी आहे. ती या स्वरूपाची आहे. (१) कामतृष्णा, (२) भवतृष्णा व (३) विभवतृष्णा.

(४०) सा खो पने'सा भिक्खवे तण्हा कत्थ उप्पज्जमाना उप्पज्जति, कत्थ निविसमाना निविसति ? यं लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थे'सा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति निविसमाना निविसति ॥

(दीघनिकाय २२-१९)

अशी ही तृष्णा उत्पन्न झाल्यावर कोठे उत्पन्न होते आणि स्थिर झाल्यावर स्थिर होते म्हणाल, तर मनुष्याला जें प्रिय आहे, जें सात म्हणजे अनुकूल आहे, तेथेच ही तृष्णा उत्पन्न झाल्यावर पुनः पुनः उत्पन्न होते व स्थित झाल्यावर तेथेच स्थिर होते.

(४१) किञ्चित् लोके पियरूपं सातरूपं ? चक्षु लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थे 'सा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति निविसमाना निविसति । सोतं लोके ... पे० ... घानं लोके ... पे० ..., जिह्वा लोके ... पे० ... कायो लोके ... पे० ..., मनो लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थे 'सा तहा ... पे० ... निवसति ॥ (दीघनिकाय २२-१९)

संसारान्त प्रियरूप, सातरूप असे काय आहे ! चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काया व मन ही प्रियरूप आहेत व त्याच प्रमाणे रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श व धर्म ही प्रियरूप आहेत. येथेच ती तृष्णा उत्पन्न होते व उत्पन्न झाली म्हणजे पुनः उत्पन्न होते. येथेच स्थिर होते व स्थिर झाली म्हणजे तेथेच घर करून राहते.

(४२) रूपा लोके पियरूपं, सातरूपं, सदा लोके पियरूपं सातरूपं, गन्धा लोके पियरूपं सातरूपं, रसा लोके पियरूपं सातरूपं, रसालोके पियरूपं, सातरूपं, फोट्टव्या लोके पियरूपं सातरूपं, धम्मा लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थे 'सा तहा उप्पज्जमाना उप्पज्जति निविसमाना निवसति ॥ (दीघनिकाय २२-१९)

भिक्षूहो ही तृष्णा उत्पन्न झाली म्हणजे ती कोठे उत्पन्न होते व कोठे राहते ? जे जे मनुष्याला प्रिय आहे, अनुकूल आहे. तेथे तेथे ही तृष्णा उत्पन्न होते व उत्पन्न झाल्यावर तेथेच स्थिर होऊन राहते. जगांत लोकांना काय प्रिय आहे ? व काय अनुकूल आहे ? तर जगांत लोकांना रूप प्रिय आहे व अनुकूल आहे. त्याचप्रमाणे शब्द, गंध, रस, स्पर्श व धर्म हे प्रिय आहेत व अनुकूल आहेत. तेथेच तृष्णाची ज धरून अंकुरते व तेथेच राहते. भिक्षूहो ! दःखोत्पत्तीचे हे आर्यसत्य आहे.

(४३) सा खो पने'सा भिक्खवे तद्वा कत्थ पहीयमाना पहीयति, कत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति ? यं लोके पियरूपं सातरूपं, एत्थे'सा तद्वा पहीयमाना पहीयति निरुज्झमाना निरुज्झति ॥ इदं घुञ्चति भिक्खवे दुक्खनिरोधं अरियसच्चं ॥ (दीघनिकाय २२-२०)

आणि भिक्षूहो ! ही तृष्णा कोठें सोडली म्हणजे सोडून जाते व कोठें निरुद्ध होते ? जें मनुष्याला प्रिय व अनुकूल आहे, त्याचा त्याग केल्यास ती सोडून जाते व तेथें ती निरुद्ध केल्यास निरुद्ध होते.

(४३ अ) तण्हक्खयो सव्वदुक्खं जिनाति ॥ (धम्मपद ३५४)

तृष्णाक्षय हा सर्व दुःखाला जिंकून टाकतो.

(४४) (किञ्चि लोके दुक्खं ?) यदनिच्चं तं दुक्खं, यं दुक्खं तदनत्ता, यदनत्ता तं ने'तं मम, ने'तो हम'स्मि न मे'सो अत्ता'ति । एवमेतं यथाभूतं सम्मपञ्चाय दट्ठव्वं ॥ (खंदसंयुत्त, वग्ग २, सूत्त ४).

भिक्षूहो ! जगांत दुःख काय आहे ? जें अनित्य आहे तें सर्व दुःखच होय. जें दुःख आहे, तें अनात्म आहे, जें अनात्म आहे, तें माझे नव्हे. तें मी नव्हे, आणि तें माझा आत्मा नव्हे.

-(४५) (किञ्चि लोके अनिच्चं ?) रूपं भिक्खवे अनिच्चं वेदना अनिच्चा ... सञ्ज्ञा अनिच्चा ... संस्कारा अनिच्चा ... विज्झाणं अनिच्चं ॥ (खंदसंयुत्त, वग्ग २, सूत्त ४)

जगांत अनित्य काय आहे ? भिक्षूहो, रूप अनित्य आहे, वेदना अनित्य आहे, संज्ञा अनित्य आहे, संस्कार अनित्य आहेत आणि विज्ञान अनित्य आहे.

(४६) अनिच्चा खो आनंद सङ्खारा, एवं अद्वघुवा खो आनन्द सङ्खारा, एवं अनस्सासिका खो आनन्द सङ्खारा, यावच्चि दं आनन्द अलमेव सब्बसङ्खारेसु निव्विन्दितुं, अलं विरजितुं, अलं विमुच्चितुं ॥
(दीघनिकाय, १७-१६).

आनंदा ! तुला खरंखरं सांगतो कीं, संस्कार हे अनित्य आहेत. जसे अनित्य तसेच अर्हूय आहेत. आणि तसेच ते अविश्वसनीय आहेत. म्हणून आनंदा ! संस्काराची इच्छा व्यर्थ आहे. त्यांत आनंद मानणें व्यर्थ आहे त्यांत आसक्त होणें व्यर्थ आहे.

(४७) यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं निरोधधम्मं'ति ॥

(मज्झिमनिकाय ७४-६).

हें सर्व षोडश्यांत सांगावयाचें म्हणजे जें जें उत्पन्न होणारें आहे, तें तें सर्व नाश पावणारें आहे.

(४८) ' एवं पस्सं मिक्खवे सुववा अरियसावको रूपास्मि निव्विन्दति, वेदनाय...पे०...., सञ्जाय...पे०...., संखारेसु...पे०...., विज्झाणस्मि निव्विन्दति, निव्विन्दं विरज्जति, विरागा विमुच्चति, विमुत्तस्मि निमुत्तमि'ति व्याणं होति, खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, फत्तं करणीयं, नापर इत्यत्तायाऽति पजानाति ॥

विमुक्त झाल्यावर 'मी विमुक्त झालों' हें ज्ञान त्यांस प्राप्त होतें. तें ज्ञान झालें म्हणजे माझा जन्म क्षय पावला, ब्रह्मचर्यवास पुरा झाला, करायचें तें करून टाकलें, आतां करणेचें शिल्लक राहिलें नाहीं, ही त्यास जाणीव येते.

(४९) इमे खो वच्छ तयो धम्मा अकुसला, तयो धम्मा कुसला । लोभो खो वच्छ अकुसलं, अलोभो कुसलं । दोसो खो वच्छ अकुसलं, अदोसो कुसलं ! मोहो खो वच्छ अकुसलं, अमोहो कुसलं ॥

(मज्झिमनिकाय ७३-२)

(आतां कुशल व अकुशल धर्म कोणते तें सांगतो वच्छ ऐक.) हे तीन, वच्छ ! अकुशलं धर्म आहेत आणि तीन कुशल धर्म आहेत. लोभ हा अकुशल आहे, अलोभ हा कुशल आहे. द्वेष हा अकुशल आहे, अद्वेष हा कुशल आहे. मोह हा अकुशल आहे आणि अमोह हा कुशल आहे.

(५०) पाणातिपातो खो वच्छ अकुसलं, पाणातिपाता वेरमणी कुसलं । अदिन्नादानं खो वच्छ अकुसलं, अदिन्नादाना वेरमणी कुसलं । कामेसु मिच्छाचारो खो वच्छ अकुसलं, कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी कुसलं । मुसावादो खो वच्छ अकुसलं, मुसावादा वेरमणी कुसलं । पिसुणा वाचा खो वच्छ अकुसलं, पिसुणाय वाचाय वेरमणी कुसलं । फरुसा वाचा खो वच्छ अकुसलं, फरुसाय वाचाय वेरमणी कुसलं । सम्फप्पलापो खो वच्छ अकुसलं, सम्फप्पलापा वेरमणी कुसलं । अभिज्झा खो वच्छ अकुसलं, अनभिज्झा कुसलं । व्यापादो खो वच्छ अकुसलं, अव्यापादो कुसलं । मिच्छादिट्ठि खो वच्छ अकुसलं, सम्मादिट्ठि कुसलं । इति खो वच्छ दसधम्मा अकुसला, दस - धम्मा कुसला ॥

(मज्झिमनिकाय ७३-२)

प्राणिहिंसा ही अकुशल म्हणजे पाप आहे. हिंसेपासून विरति म्हणजे निवृत्त होणे हे कुशल म्हणजे पुण्य आहे. चोरी करणे हे अकुशल आहे. चोरीपासून निवृत्त होणे हे कुशल आहे. व्यभिचार हा अकुशल आहे. व्यभिचारापासून निवृत्ति हे कुशल आहे. खोटे बोलणे हे अकुशल म्हणजे पाप आहे. खोटे बोलण्यापासून निवृत्त होणे हे कुशल म्हणजे पुण्य आहे. चुगली करणे हे पाप आहे. चुगलीपासून निवृत्त होणे हे पुण्य आहे. कठोर भाषण हे अकुशल आहे. कठोर भाषणापासून निवृत्ति हे कुशल आहे. व्यर्थ वडवड करणे हे अकुशल आणि वडवड करण्यापासून निवृत्ति हे कुशल. लोभ हे पाप व अलोभ हे पुण्य. पीडा देणे हे पाप व पीडा न देणे हे पुण्य. मिथ्यादृष्टि हे अकुशल, सम्यग्दृष्टि हे कुशल. याप्रमाणे दहा अकुशल व दहा कुशल धर्म आहेत.

(५१) कथञ्च कस्सप, भिक्खु सीलसम्पन्नो होति ? इध कस्सप, भिक्खु पाणातिपातं पहाय पाणा' तिपाता पटिविरतो होति, निहित-दण्डो, निहित-सत्थो लज्जी दया'पन्नो सव्यपाणभूतहिता'नुकम्पी विहरति । इदं पि'स्स होति सीलसम्पदाय ॥ (दीघनिकाय ८-३२)

कश्यपा ! भिक्षु हा शीलसंपन्न कसा होतो ? हिंसेला सोडून जेव्हा तो हिंसेपासून अलिप्त राहतो, दंड व शस्त्र फेकून देतो, संकोची होतो, दयालु होतो, सर्व प्राणिमात्रांशी प्रेमाने वागतो, तेव्हा तो शीलसंपन्न होतो. ही त्याची शीलसंपत्ति होय.

(५२) स खो सो कस्सप भिक्खु एवं सील-सम्पन्नो न कुतोचि भयं समनुपस्सति । सो इमिना अरियेन सील-कथन्वेन समन्नागतो अज्झत्तं अनवज्जसुखं परिसंवेदेति । एवं खो कस्सप, भिक्खु सील-सम्पन्नो होति । अयं खो सा कस्सप सीलसम्पदा ॥ (दीघनिकाय ८-२४)

याप्रमाणें भिक्षु शीलसंपन्न होत्साता, त्याला मग कोठूनहि कसलेंहि भय दिसत नाहीं. तो या आर्यशील स्कंधानें युक्त होत्साता, आपल्यांतच निर्दोष अशा सुखाचा अनुभव घेत राहतो. करुपा ! ही शीलसंपत्ति होय.

(५३) पुन च परं गृहपतयो सीलवा सील सम्पन्नो कायस्स भेदापरं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उप्पज्जति । अयं पञ्चमो आनिसं सो सीलवतो सीलसम्पदाय ॥ (दीघनिकाय १६-२४)

गृहपतिनो ! जो सुशील म्हणजे सदाचारी आहे, त्याच्या सदाचाराचा परिणाम असा आहे कीं, तो देह सोडून गेला म्हणजे सुगतीप्रत म्हणजे स्वर्गलोकाप्रत जातो. हा सुशीलाचा पांचवा सुपरिणाम होय.

(५४) पुन च परं गृहपतयो दुस्सीलो सीलविपन्नो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उप्पज्जति । अयं पञ्चमो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया ॥ (दीघनिकाय १६-२१)

गृहपतिनो ! जो दुःशील म्हणजे दुराचरणी आहे, तो देह सोडून गेल्यावर दुर्गतीला म्हणजे नरकाप्रत जातो. हा दुःशीलाचा पांचवा दुष्परिणाम होय.

(५५) सील-परिधोता हि ब्राह्मण, पञ्चा, पञ्चा-परिधोतं सीलं । यत्थ सीलं तत्थ पञ्चा, यत्थ पञ्चा तत्थ सीलं । सीलवतो पञ्चा, पञ्चवतो सीलं ॥ (दीघनिकाय ४-२१)

शील-प्रक्षालित प्रज्ञा आहे आणि प्रज्ञा-प्रक्षालित शील आहे. जेथें शील आहे, तेथें प्रज्ञा आहे आणि जेथें प्रज्ञा आहे, तेथें शील आहे. शीलवानांला प्रज्ञा लाभते आणि प्रज्ञावानांला शील लाभते.

(५६) सीलंपरिभाविता समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्चा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्चापरिभावितं चित्तं सम्मदेव आसंवेहि विमुच्चति, सेय्ययी'दं कामासवा, भवासवा, दिट्ठासवा, अविज्जासवा'ति ॥ (दीघनिकाय १६-१-१२)

शीलानें परिभावित समाधि मोठी फलदायक होते. शीलानें परिभावित समाधि मोठी आनृशंस्य (शांतिकारक) होते. त्याचप्रमाणें समाधीनें परिभावित प्रज्ञा अत्यंत फलकारी असून, त्या प्रज्ञेनें परिभावित चित्त सर्व आस्रवांपासून-चित्तमलांपासून-विमुक्त होतें.

(५७) या काचि'मा दुग्गतियो अस्मि लोके परस्मि च ।

अविज्जामूलका सच्चा इच्छालोभसमुत्सया ॥

(इति-उत्तक विद्यामुत्त २-२-३)

या लोकीं व परलोकीं ज्या काहीं दुर्गति म्हणून आहेत, त्या सर्व अविद्यामूलक असून, इच्छा व लोभ यांनी समन्वित आहेत.

(५८) मला ये पापका धम्मा अस्मि लोके परस्मि च ॥

ततो मला मलतरं अविज्जा परमं मलं ।

एतं मलं पहत्वान निम्मला होथ भिक्खवो ॥

(धम्मपद, १८-८, ९)

यां लोकीं व परलोकी पापप्रवृत्ति ही सर्व अनिष्टाचें मूल आहे. पण सर्व मळांत अत्यंत वाईट मळ म्हणजे अविद्यामळ होय. म्हणून भिक्षूहो ! हा अविद्यामळ चट सारा शाडून टाका आणि धुतलेल्या तांदुळाप्रमाणें निर्मळ व्हा ।

(५९) धम्मारागो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं ।

धम्मं अनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिहायति ॥

(धम्मपद, २५-५)

जो भिक्षु धर्मांत आनंद मानतो, जो धर्माचरणांत रममाण होतो व जो धर्मविषयाचें अनुचितन करतो व जो धर्माप्रमाणे वागतो, तो सद्धर्मापासून चळत नाही

(६०) मेत्ताविहारी यो भिक्खू पसन्नो बुद्धसासने ।

अधिगच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं सुखं ॥

(धम्मपद, २५-९)

जो भिक्षु मैत्री-भावनेंत विहार करतो व जो बुद्धधर्मावर श्रद्धा ठेवितो, तो सर्व संस्काराचें उपशमन करणाऱ्या अशा शांत व सुखमय स्थाना-प्रत जातो.

(६१) सन्तकायो सन्तवाचो सन्तवा सुसमाहितो ।

यन्तलोकामिसो भिक्खू उपसन्तो'ति बुच्चति ॥

(धम्मपद २५-१९)

जो कायावाचामनें शांत झाला आहे, ज्याचें चित्त सुसमाहित झालें आहे, व ज्यानें जागतिक विषयानंदाचें वमन केलें आहे, असा भिक्षु उपसंत म्हटला जातो.

(६२) असङ्खतञ्च वो भिक्खवे देसिस्सामि...सच्चञ्च...पारञ्च

...सुंदुदसञ्च...अजरञ्च...धुवञ्च...निप्पपञ्च...अमतञ्च...सिवञ्च

...खेमञ्च...अब्भुतञ्च...अनीतिकञ्च...अव्यापज्झञ्च...विसुद्धिञ्च...

धीपञ्च...ताणञ्च वो भिक्खवे देसिस्सामि ॥

(सं ४-३६० ते. ३७२, वि. मग्ग ८-२४८)

भिक्षूहो ! निर्वाणाचें लक्षणे सांगतो, तें ऐका ! हें माझे निर्वाण अजात म्हणजे स्वयंभू आहे ! तें सत्यस्वरूप आहे ! तें जगाच्या पलीकडे आहे ! तें अचिंत्य आहे ! तें जरारहित आहेत ! तें अदळ आहे ! तें प्रपंचरहित आहे ! तें जन्ममरणरहित आहे ! तें सुखस्वरूप आहे ! तें अखंड शांतिमय आहे ! तें हिंसाशून्य आहे ! तें विशुद्ध आहे ! तें प्रकाशमय आहे ! आणि तें सर्वाधार आहे !! भिक्षूहो ! हें माझे निर्वाण असे आहे !!!

(६३) निव्व्राणं परमं सुखम् ॥

(धम्मपद १५-८)

सर्व सुखांत निर्वाण हें अत्यंत श्रेष्ठ सुख आहे.

(६४) ' नत्थि सन्तिपरं सुखं ' ॥

(धम्मपद १५-६)

शांतिसारखें सुख नाही

(६५) फत्तमे च ते भिक्खवे धम्मा मया अभिज्झाय देसिता ? सेय्ययी'दं चत्तारो सत्तिपट्ठाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्च'द्रियानि, पञ्च वलाति, सत्त बोद्धवजा अरियो अट्टङ्गिकमगो ॥

(दीपनिकाय १६-३-५)

भिक्षूहो ! कोणते धर्म मी स्वतः जाणून, शिकून, व भावना करून, तुम्हांस उपदेशिले. आहेत असे विचाराल तर ते हे :- (१) चार स्मृति-प्रस्थाने, (२) चार सम्यक् प्रधाने, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पांच इंद्रिये, (५) पांच वळे, (६) सात संबोध्येंगे, व (७) अष्टांगिकमार्ग.

(६६) चतुन्नं भिक्खवे धम्मनं अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमि'दं दीघमद्धानं सन्धायितं संसरितं ममञ्जे'व तुम्हाकच्च ॥

(दीपनिकाय, १६-४-२)

‘ भिक्षुहो ! चार आर्यसत्याचें यथार्थ ज्ञान न झाल्यामुळे दीर्घकालपर्यंत म्हणजे या वेळपर्यंत आम्हांला व तुम्हांना दोघांनाहि येथें संसारांत पुनः पुनः येणें जाणें भाग पडलें. पण आतां, भिक्षुहो ! दुःख वगैरे चार आर्यसत्याचें ज्ञान झालें अतएव भवतृष्णा उच्छिन्न झाली आणि तृष्णेचा सर्वस्वी नाश झाला.

(६७) तयिदं भिक्खवे अरियं सीलं अनुबुद्धं पटिविद्धं अरियो समाधि अनुबुद्धो पटिविद्धो, अरिया पञ्चा अनुबुद्धा पटिविद्धा, अरिया विमुत्ति अनुबुद्धा पटिविद्धा, उच्छिन्ना भवतण्हा, खीणा भवनेत्ति, न'त्थि दानि पुनब्भवो ॥ ’
(दीघनिकाय, १६-४-२)

पण आतां, भिक्षुहो ! मी हें आर्यशील जाणलें आहे. तशीच आर्यसमाधीहि साधली आहे. आर्यप्रज्ञेचें ज्ञान करून घेतलें आहे. आणि आर्यविमुक्तीचा अनुभवहि घेतला आहे. सबब माझी भवतृष्णा, पूर्णपणें उच्छिन्न झाली असून संसारपाश गळून पडला आहे ! आतां यापुढें मला पुनर्जन्म नाहीं ! अर्थात् मी संसारमुक्त-दुःखमुक्त-झालें आहे ॥

(६८) अप्पमत्ता सतीमन्तो सुसीला होथ भिक्खवो ।

सुसमाहित - संकप्पा सचित्तम'रनुक्खथ ॥

यो इमस्मि धम्मविनये अप्पमत्तो विहेस्सति ।

पहाय जातिसंसारं दुक्खस्सन्तं करिस्सती'ति ॥ ’

(दीघनिकाय १६-३-५१)

भिक्षुहो ! तुम्ही निरालस व्हा ! सावधान व्हा ! सुशील व्हा ! संकल्पाचें उत्तम प्रकारें समाधान करून, चित्ताचें चांगलें रक्षण करा ! जो या माझ्या धर्मविनयांत आळस सगळा झाडून देऊन, संतत

उद्योगां करीत राहील, तो जन्ममृत्यूचा फेरा चुकवून, सर्व संसारदुःखा-
तून खात्रीने मुक्त होईल ॥

(७०) इमे च खो भिक्खवे धम्मा मया अभिञ्जाय देसिता,
ते वो साधुकं उग्गहेत्वा आसेवित्वा भावेतत्त्वा बहुलीकात्तत्त्वा यथ-
यि'दं ब्रम्हचरियं अद्धनियं अस्स चिरद्वितिकं, तदस्स बहुजनहिताय
बहुजनसुखाय लोकानुक्म्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सा-
नं'ति ॥ (दीघनिकाय १६-३-५०)

आतां, भिक्षूहो ! तुम्हांस शेवटीं सांगावयाचें इतकेंच कीं मी जो
धर्म तुम्हांस उपदेशिला आहे, तो तुम्हीं उत्तम प्रकारें ग्रहण करून,
त्याप्रमाणें आचरण करावें. त्याची भावना करावी. आणि त्याचें संवर्धन
करावें, कीं ज्यांत हें ब्रह्मचर्य चिरस्थायी होईल. आणि हें ब्रह्मचर्य—हें
सदाचरण—बहुजनहितार्थ, बहुजनसुखार्थ, लोकानुक्कार्य, तसेंच देव व
मानव यांच्या अर्थ — हित — सुखास कारणीभूत होईल असें करावें.

(७१) सेयत्थापि भिक्खवे उत्पलं वा पट्टमं वा पुण्डरीकं वा
उदके जातं, उदके संवद्धं, उदकं अचुग्गम्म थाति अनुपलित्तं उदकेन,
एवं एव खो ब्राम्हण ॥ (अंगुत्तरनिकाय, २-४-३७)

भिक्षूहो ! उत्पल, पद्म अगर पुंडरीक हें उदकांतच जन्मतें व
उदकांतच वाढतें. आणि वाढून पुढें उदकांतून वर आल्यावर तें जसें त्या
उदकापासून अलिप्त राहतें.

(७२) लोके जातो लोके संवद्धो लोकं अभिभूय्य (विहरामि)
अनुपलित्तो लोकेन, बुद्धोति मां ब्राह्मण धारेही'ति ॥ '

(अंगुत्तरनिकाय, २-४-३७)

तद्वत् मीहि या जगांतच जन्मलों आणि जगांतच वाढलों. पण आतां त्या जगांतून वर निघालों असून, त्यापासून पूर्ण अलित राहून मी विहार करीत आहे. म्हणून ब्राह्मणा ! मला बुद्ध असें समज !

(७३) पुण्डरीकं यथा वग्गु तोये न उपलिप्पति ।

न उपलिप्पामि लोकेन तस्मा बुद्धो'स्मि ब्राह्मण ॥

(अंगुत्तरनिकाय, २-४-१७)

चांगलें व सुंदर कमल हें पाण्यानें दूषित होत नाहीं. तद्वत् मीहि जगापासून अलित असल्यानें ब्राह्मणा ! मी बुद्ध झालों आहे ॥

दस सिक्खापद

(७५) १ पाणातिर्पाता वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ॥
प्राणघातापासून निवृत्ति हें शिक्षापद मी उत्तमरीतीनें ग्रहण करतो.

२ अदिन्नादाना वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ॥

न दिलेले घेण्यापासून निवृत्ति म्हणजे चौर्यापासून निवृत्ति हें शिक्षापद मी उत्तमरीतीनें ग्रहण करतो.

३ अब्रम्हचरिया वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ॥

व्यभिचारापासून निवृत्ति हें शिक्षापद मी उत्तमरीतीनें ग्रहण करतो.

४ मुसायादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ॥

खोटें बोलण्यापासून निवृत्ति हें शिक्षापद मी उत्तमरीतीनें ग्रहण करतो.

५ सुरा - मेरय - मज्जपमादद्धाना वेरमणी - सिक्खा-
पदं समादियामि ॥

दारू बगैरे मादक पदार्थापासून निवृत्ति हें शिक्षापद मी उत्तमरीतीनें ग्रहण करतो.

६ विकालभोजना वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ॥

अवेळीं भोजन पान करण्यापासून निवृत्ति हें शिक्षापद मी अंगिकारतो.

७ नच-गीत-चादित-विसूकदरसना वेरमणी-सिक्खापदं
समादियामि ॥

नाच, गाणें, वाजविणें, नाटक, तमाशा, बाहुल्यांचा खेळ इत्यादि पाहण्यापासून निवृत्ति हें शिक्षापद मी अंगीकृत करतो.

८ माला-गन्ध-विलेपन-धारणमण्डन-विभूषणद्वाना
वेरमणी-सिक्खापदं समादियामि ।

पुष्पमाला, सुगंधी द्रव्ये, उटणीं इत्यादिकांच्या उपभोगापासून
निवृत्ति, हें शिक्षापद मी अंगीकृत करतो.

९ वचासयन-गदासयना वेरमणी-सिक्खापदं समा-
दियामि ।

पलंगादि उच्च शयनासनें किंवा सजविलेल्या शय्या यांपासून
निवृत्ति, हें शिक्षापद मी ग्रहण करतो.

१० जातरूप - रजतपटिगहणा वेरमणी - सिक्खापदं
समादियामि । (२ दससिक्खापद)

सोनें, रुपें इत्यादि परिग्रहापासून निवृत्ति, हें शिक्षापद मी
ग्रहण करतो.

मंगल सुत्त

(७६) बहू देवा मनुस्सा च मङ्गलानि अचिन्तयुं ।

आंकङ्खमाना सोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमं ॥ १ ॥

(मंगलसुत्त ५-१)

(एक देवता बुद्धाजवळ येऊन म्हणाली)- 'हे भगवान् !

पुष्कळ देव व मनुष्ये यांनी आपणास सुख व्हावें या हेतूनें मंगलाची कल्पना
केली. त्यांत उत्तमांतील उत्तम मंगल कोणतें हें मला सांगा.

(७७) असेषणा च घालानं पण्डितानञ्च सेवना ।

पूजा च पूजनेय्यानं एतं मङ्गलमुत्तमं ॥ २ ॥

(मंगलसुत्त ५-२)

(तेहां भगवान् म्हणाले) मूर्ख लोकांच्या सहवासापासून अलिप्त राहणें, तसेंच पंडितांची संगति करणें आणि मान्यांची पूजा करणें, हें उत्तम मंगल होय.

(७८) पतिरूपदेसवासो च पुत्र्वे च कतपुञ्जता ।

अत्तसम्भाषणिधि च, एतं मङ्गलमुत्तमं ॥ ३ ॥

(मंगलसुत्त ५-३)

योग्य देशांत वास्तव्य करणें, पदरीं पुण्याचा सांठा असणें, व सन्मार्गांत मन मग्न करणें, हें उत्तम मंगल होय.

(७९) धाहुसच्चञ्च सिप्पञ्च विनयो च सुसिक्खितो ।

सुभासिता च या धाचा, एतं मङ्गलमुत्तमं ॥ ४ ॥

(मंगलसुत्त ५-४)

बहुश्रुतपणा, कलाकौशल्य, अभ्यासपूर्वक इंद्रियनिग्रह, व गोड भाषण हें उत्तम मंगल होय.

(८०) मातापितु उपट्टानं पुत्तदारस्स सङ्गहो ।

अनाकुला च कम्मन्ता, एतं मङ्गलमुत्तमं ॥ ५ ॥

(मंगलसुत्त ५-५)

(आईबापांची सेवा करणें, बायकामुलांचा संभाल करणें, मनास वेचैन करणारें असें कर्म न करणें हें उत्तम मंगल होय.

(८१) दानं च धम्मचरिया च चातकानञ्च सङ्गहो ।

अनवज्जानि कम्मनि, एतं मङ्गलमुत्तमं ॥ ६ ॥

(मंगलसुत्त ५-६)

दानधर्म, पुण्याचरण, जातिबांधवांचा परामर्श, अनियं कर्मानुष्ठान हें उत्तम मंगल होय.

(८२) आरति धिंरती पोपा मज्जपाना च संयमो ।

अप्पमादो च धम्मोसु, एवं मङ्गलमुत्तमं ॥ ७ ॥

(मंगलसुत्त ५-७)

दुर्धर्तनाविषयी वैराग्य, पापाचरणापासून निवृत्ति, मद्यपानाविषयी संयम, धर्माचरणांत तत्परता हे उत्तम मंगल होय.

(८३) गारवो च निवातो च सन्तुडी च कतञ्जुता ।

कालेन धम्मसवनं, एतं मङ्गलमुत्तमं ॥ ८ ॥

(मंगलसुत्त ५-८)

पूज्यभाव, एकांतता, संतोषवृत्ति, कृतज्ञता व वारंवार धर्मश्रवण हे उत्तम मंगल होय.

(८४) खन्ती च सोवचस्सता समणानाञ्च दस्सनं ।

कालेन धम्मसाकच्छा, एतं मङ्गलमुत्तमं ॥ ९ ॥

(मंगलसुत्त ५-९)

क्षमा, मृदु भाषण, श्रमणांचे दर्शन, व वारंवार धर्मचिकित्सा हे उत्तम मंगल होय.

तपो च ब्रम्हचरियञ्च अरियसञ्चान दस्सनं । निव्याण-

सच्छिकिरिया च, एतं मङ्गलमुत्तमं ॥ १० ॥

(मंगलसुत्त, ५-१०)

तपश्चर्या, इन्द्रियनिग्रह, आर्यसत्याचे यथार्थ ज्ञान व निर्वाण-साक्षात्कार हे उत्तम मंगल होय.

(८५) पुढस्स लोकधम्मोहि चित्तं यस्स न कम्पति ।

असीकं विरजं खेमं, एतं मङ्गलमुत्तमं ॥ ११ ॥

(मंगलसुत्त ५-११)

लौकिक व्यवहारांत असतांना इष्टानिष्ट गोष्टी प्राप्त झाल्या असतां चित्तवृत्ति ठळं न देणें, शोकरहित, विकाररहित, व क्षेमयुक्त असणें हें उत्तम मंगल होय.

(८६) एतादिसानि कत्वा न सव्वत्थम'पराजिता ।

सव्वत्थ सोत्थि गच्छन्ति, तं तेसं मङ्गलमु'त्तमं ॥ १२ ॥

(मंगलसुत्त, ५-१२)

उपरोक्त गोष्टीचें आचरण करून सर्वत्र विजयी होणारे असे जे आहेत, त्या देवमनुष्यांचें सर्वत्र कल्याणच घडून येतें. आणि हेंच त्यांचें उत्तम मंगल होय.

रतनसुत्त ६

(८७) यानी'ध भूतानि समा'गतानि .

भुम्मानि वा यानि च अन्तलिक्खे ।

सव्वेव भूता सुमना भवन्तु

अथो'पि सक्कच्च सुणन्तु भासितं ॥ १ ॥

(रतनसुत्त ६-१)

या पृथ्वीवरील आणि अंतरिक्षांतील जे प्राणिमात्र या ठिकाणी जमले आहेत त्या सर्वांचीं अंतःकरणें सुप्रसन्न होवोत ! आणि मी आतां जें सांगत आहे तें लक्ष्यपूर्वक ते श्रवण करोत !

(८८) तस्मा हि भूता निसामेथ सव्वे

मेत्तं करोथ मानुसिया पजाय ।

दिवा च रत्तो च हरन्ति ये घलिं

तस्मा हि ने रक्खथ अप्पमत्ता ॥ २ ॥

(रतनसुत्त ६-२)

अतएव हे सर्व प्राणिमात्रानो ! ऐका ! मनुष्यजातीवर तुमचें सदा प्रेम असो ! ज्याअर्थी तुम्हांस दिवसां व रात्रीं अन्नसंतर्पण करण्यात येतें, त्याअर्थी तुम्ही या मानवी प्रजेचें दक्षतेनें रक्षण करा.

(८९) यं किञ्चि वित्तं इध वा हुरं वा

सग्गेसु वा यं रतनं पणीतं ।

स नो समं अत्थि तथागतेन, -

इदम्पि बुद्धे रतनं पणीतं

एतेन सत्तेन सुवत्थि होतु ॥ ३ ॥

(रतनसुत्त ६-३)

पृथ्वीवर व स्वर्गावर जें काही वित्त आहे किंवा स्वर्गांत जें उत्तम रत्नभांडार आहे, त्या सर्वांची तयागताशीं बरोबरी होऊं शकणार नाही. हें बुद्धरूप रत्न सर्वांत श्रेष्ठ आहे. या सत्यवचनानें आपलें सर्गेंचें कल्याण होवो.

(९०) खयं विरागं अमृतं पणीतं

यद'ज्झगा सक्क्यमुनी समाहितो ।

न तेन धम्मेन सम'त्थि किञ्चि -

इदम्पि धम्मे रतनं पणीतं

एतेन सत्तेन सुवत्थि होतु ॥ ४ ॥ (रतनसुत्त ६-४)

समाधियुक्त चित्तानें शाक्यमुनीनें तृष्णाक्षयरूप व विरागमय अशा प्रकारचा जो अमृततुल्य धर्म प्राप्त करून घेतला, त्याची बरोबरी करणारा असा दुसरा धर्म नाही. हें धर्मरूप श्रेष्ठ रत्न आहे या सत्य-
भाषणानें तुमचें मंगल होवो !

(९०-अ) ये पुग्गला अट्ठ सत्ते पसत्था
चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ।

ते दक्खिणेय्या सुगतस्स सावका

एतेसु दिन्नानि महप्फलानि, -

इदम्पि सङ्घे रतनं पणीतं

एतेन सत्तेन सुवत्थि होतु ॥ ६ ॥

(रतनसुत्त ६-६)

सज्जनांनी ज्या आठप्रकारच्या स्रोतापन्नादि सत्पुरुषाची प्रशंसा
केली आहे व ज्यांचीं चार युग्में (जोड्या) होतात, असे ते बुद्धाचे
श्रावक दिलेल्या दानाचा स्वीकार करण्यास अत्यंत योग्य आहेत, त्यांना
अर्पण केलेलीं दाने प्रकर्षांनी फलद्रूप होतात. या सत्यवचनाने आपले
मंगल असो !

(९१) सदा व'स्स दस्सनसम्पदाय

तय'स्सु धम्मा जहिता भवन्ति ।

सक्कायदिट्ठि विचिकिच्छित्तञ्च

शीलच्चतं वा'पि यद'त्थि किञ्चि ।

चतूह'पायेहि च विप्पमुत्तो

छपा'मिट्ठानानि अभच्चो कारुं, -

इदम्पि सङ्घे रतनं पणीतं

एतेन सत्तेन सुवत्थि होतु ॥ १० ॥

(रतनसुत्त ६-१०)

स्रोतापत्तिमार्गाचा साक्षात्कार झाल्याबरोबर सक्कायदृष्टि, विचिकित्सा,
व शीलव्रत या तीनही आसनांचा पक्का नाश होतो. प्राणी चार दुर्गती-

पासून मुक्त होतो. व त्याच्याहातून सदा दुष्कृत्यागैकीं एकाहि घडणें शक्य नाहीं. हें संघरूप उत्तम रत्न आहे. या सत्यवचनानें आपलें क्षेम असो !

(९२) वरो वरब्धू वरदो वराहरो

अनुत्तरो धम्मवरं अदेसयि ।

इदम्पि बुद्धे रतनं पणीतं

एतेन सचेन सुवत्थि होतु ॥ १३ ॥

(रतनसुत्त ६-१३)

श्रेष्ठ गुणांनी संपन्न, उत्तम ज्ञान म्हणजे निर्वाण जाणणारा, हा अवर्णनीय बुद्ध भगवान आपल्या श्रेष्ठ धर्माचा उपदेश करता झाला. हें सुदिव्यरत्न बुद्धात आहे. या सत्यवाणीनें आपलें क्षेम होवो !

(९३) खीणं, पुराणं नवं नत्थि-संभवं '

विरत्तचित्ता आयत्तिके भवस्मि ।

ते खीणबीजा अविस्मिद्विहन्दा

निव्वन्ति धीरा यथा'यं पदीपो,-

इदम्पि सद्द्वे रतनं पणीतं

एतेन सचेन सुवत्थि होतु ॥ १४ ॥

(रतनसुत्त ६-१४)

पूर्वीच्या कर्माचा लोप झाला आहे, नवीन कर्म उत्पन्न होणें संभवनीय नाहीं. पुढील जन्मासंबधी ज्याचें मन विरक्त झालें आहे, असे नष्टबीज, विगततृष्ण, निर्मय पुरुष जळणाऱ्या ज्योतीप्रमाणें विद्वून जातात. हें संघरूप उत्तमरत्न आहे. या सत्यवाणीनें आपलें क्षेम असो !

(९४) यानी'ध भूतानि समा'गत्तानि

मुम्मनि वा यानि व अन्तल्लिक्खे ।

तथागतं देवमनुस्सपूजितं

बुद्धं नमस्साम, सुवत्थि होतु ॥ १५ ॥

(रतनसुत्त ६-१५)

पृथ्वावर व तसेच अंतरिक्षांत उत्पन्न झालेले असे जे आम्ही प्राणी येथे जमलो आहोत, ते सर्व आम्ही देव-मानव-पूजित अशा तथागताला म्हणजे बुद्ध भगवंताला वंदन करितो. या सर्वांचे क्षेम असो.

(९५) यानी'ध भूतानि समा'गतानि

भुम्मनि वा यानि व अन्तल्लिक्खे

तथागतं देवमनुस्सपूजितं

धम्मं नमस्साम, सुवत्थि होतु ॥ १६ ॥

(रतनसुत्त ६-१६)

पृथ्वावर व आकाशांत जन्मलेले असे जे आम्ही प्राणी येथे जमलो आहोत, ते सर्व आम्ही देव-मनुष्यपूजित अशा तथागताच्या धर्माला वंदन करतो. सर्वांचे मंगल असो !

(९६) यानी'ध भूतानि समा'गतानि

भुम्मनि वा यानि व अन्तल्लिक्खे ।

तथागतं देवमनुस्सपूजितं

सङ्घं नमस्साम, सुवत्थि होतु ॥ १७ ॥

(रतनसुत्त ६-१७)

पृथ्वावर व अंतरिक्षलोकांत जन्मलेले असे जे आम्ही प्राणी येथे जमलो आहोत, ते सर्व देव-मनुष्यपूजित अशा तथागत संघाला वंदन करितो. सर्वांचे क्षेम असो !

(९७) तिरोकुडुसु तिद्वन्ति सन्धिसिद्धाटकेसु च ।

द्वारबाहासु तिद्वन्ति आगन्त्वान सकं घरं ॥ १ ॥

(तिरोकुडुसुच ७-१)

पितर हे आपल्या घरापाशीं येऊन भिंतीच्यावाहेर त्रिकोन अगर चतुष्कोन रस्त्यावर अगर घराच्या दारापाशीं येऊन उभे राहतात.

(९८) पडूते अन्नपानम्हि खल्लभोजे उपद्विते ।

न तेस कोचि सरति सत्तानं कम्मपचया ॥ २ ॥

(तिरोकुडुसुच ७-२)

घरांत पुष्कळ अन्नपाणी व खाद्यपेय पदार्थ तयार केले असूनहि, त्याच्या पितराची कोणाला आठवण होत नाही. कारण सर्व प्राणी हे कर्मवश आहेत.

(९९) एवं ददन्ति ब्यातीनं ये होन्ति अनुकम्पका ।

सुचिं पणीतं कालेन कप्पियं पानभोजनं ॥ ३ ॥

(तिरोकुडुसुच ७-३)

पण जे दयाळु आहेत, ते आपले पितर उपस्थित झाले असता त्यांना शुद्ध, उत्तम अन्नपाणी यथाकाल सतर्पण करतात. व देताना हें आमचे पितराकरता असो, आमचे पितर सुखी असोत ! असे म्हणतात.

(१००) पडूते अन्नपानम्हि सकच्चं अनुमोदरे ।

‘ चिरं जीवन्तु नो न्नाति ’ येस हेत लभामसे ॥ ५ ॥

(तिरोकुडुसुच ७-५)

अन्न मिळाल्यावर आनंदयुक्त होत्साते ज्यांच्या योगाने आम्हांस हें दान मिळालें आहे, ते आमचे ज्ञातिनाथ चिरजीव होवोत अशी इच्छा प्रदर्शित करतात.

(१०१) अम्हाकञ्च कता पूजा दायका च अनिष्फला ।
 नहि तत्थ कसी अत्थि, गोरक्खे'त्थ न विज्जति ॥ ६ ॥
 वणिज्जा तादिसी'नत्थि हिरब्बेण कयक्कयं ।
 इतो दिन्नेन यापेन्ति पेत्ता कालगता तर्हि ॥ ७ ॥

(तिरोकुट्टसुत्त ७, ६-७)

आम्हांस दिलेले दात्यांना निष्फळ होते असे नाही. आम्हा पितरांच्या प्रदेशांत शेतकी नाही किंवा गोरक्षणाहि नाही.

तसेच तेथे व्यापारधंदा नाही. किंवा सुवर्णाचा क्रयविक्रयहि नाही. अतएव मरणोत्तर पितृलोकांत गेलेले पितर या पृथ्वीतलावरून दिलेल्या अन्नदानावरच जगतात.

(१०१-अ) उन्नमे उदकं चट्ठं यथा निन्नं पवत्तति ।

एवमे'व इतो दिन्नं पेत्तानं उपकप्पति ॥

(तिरोकुट्टसुत्त ७-८)

ज्याप्रमाणें उंच प्रदेशांत पाऊस पडला म्हणजे, तेथून पाणी सखल प्रदेशाकडे वाहत जातें, तद्वत् या पृथ्वीवर दिलेले दान वा पितरांकडे जाऊन पोचतें.

(१०२) 'अदासि मे, अकासि मे, वातिमित्ता सखा च मे' ।

पेत्तानं दक्खिणं दज्जा, पुब्बेकतं अनुस्सरं ॥

(तिरोकुट्टसुत्त ७-१०)

अमक्या पितरानें मला धन दिलें, अमक्यानें माझे काम केलें, अमुक माझे नातलग होते, माझे मित्र होते, माझे सहकारी होते, अशा रीतीनें पितरांनी आपणांवर केलेले उपकार आठवून त्यांना अन्नपानादि दान करावें.

(१०३) न हि रुणं वा सोको वा या च' व्या परिदेवना ।
न त पेतान अत्याय, एव तिष्ठन्ति वातयो ॥

(तिरोकुडुसुत्त ७-११)

परलोकात गेलेल्या पितरासाठीं अभु ढाळणें, शोक करणें किंवा
अन्य प्रकारानी दुःख करीत वसणें - यांमैकी कशानेंहि पितरांचें हित
होत, नाहीं. तर उपरोक्त रीतीनेंच त्याच्या उपकाराचें स्मरण करून
त्यास दान दिलें असता त्या पितराचा योगक्षेम चालतो .

(१०४) सो वातिधम्मो च अय निदस्सितो ।

पेतान पूजा च कता उळारा
बलञ्च भिक्खून् अनुप्पदिशं ।

तुम्हेहि पुज्य पसुत अनप्पकं ॥

(तिरोकुडुसुत्त ७-१२)

तो'हा पितरांविषयक जातिधर्म आज निर्दिष्ट वेळा आहे. ज्ञाति-
पितराची आज उत्तम पूजा करण्यात आली आहे. भिक्षूनाहि पितृ-
कार्यांत अनसतर्पण करण्यात आल्यामुळें त्यांनाहि बळ प्राप्त झालें आहे,
आणि दात्यांना पुष्कळ पुण्यलाभ झाला आहे.

निधिकण्डसुत्त ८

(१०५) निधिं निवेति पुरिसो गम्भीरे ओदक'न्तिके ।

अत्ये किच्चे समुप्पन्ने अत्याय मे भविस्सति ॥

(निधिकण्डसुत्त ८-१)

एखादें लाभदायक कार्य प्राप्त झालें असता या सपत्तीचा आपणास
उपयोग होईल, अशा उद्देशानें मनुष्य हा पाणी लागेल इतका खो
खडा खणून ज्यात ती संपत्ति पुरून ठेवितो.

(१०६) राजतो वा दुरुत्तस्त चोरतो पीळितस्त वा ।

इणस्स वा पमोक्खाय, दुब्भिक्खे आपदासु वा ॥

एतदत्थाय लोकस्मि निधि नाम विधीयते ॥

(निधिकंडमुत्त ८-२)

राजापासून व लुटारू चोरपासून बचावण्यासाठी, देणेदाराचें देणें देऊन ऋणमुक्त होण्यासाठी, दुर्भिक्ष ओढवल्यावेळीं अगर आपत्काल कोसळला असता त्यांतून पार पडण्यासाठी अशा अनेक कारणांसाठीं म्हणून लोक या जगांत पैसा पुरून ठेवीत असतात.

(१०७) ताव सुनिहितो सन्तो गम्भीरे ओदक'न्तिके ।

न सव्यो सव्यदा एव तस्स तं उपकप्पति ॥

(निधिकंडमुत्त ८-३)

याप्रमाणें पाणी लागेल इतका खोल खड्डा खणून त्यांत निधि काळजीपूर्वक पुरून ठेविला तरी तो सर्वकाळीं हमखास उपयोगास येईल अशी हमी देता येत नाही.

(१०८) निधी या ठाना चवति सज्जा याऽस्सविमुह्यति ।

नागा वा अपनामेन्ति यक्खा वा पि हरन्ति नं ॥

(निधिकंडमुत्त ८-४)

याचें कारण असें कीं तो केव्हां केव्हां ठेविलेल्या ठिकाणीच नाहीसा होतो. किंवा कोठें ठेविला याची नक्का आठवण चुजते.

(१०९) अप्पियावा'पि दायादा उद्धरन्ति अपस्सतो ।

यदा पुब्बक्खयो होति सव्यं एतं विनस्सति ॥

(निधिकंडमुत्त ८-५)

किंवा नाग तो पळवून नेतात, किंवा यक्ष त्याचें हरण करतात किंवा आपल्या वाडटावर टपलेले भाऊवद न-कळत तो खणून घेऊन जातात किंवा पुण्याचा क्षय झाल्यावर त्या सर्वा निधीचा नाश होतो.

(११०) यस्त दानेन सीलेन संयमेन दमेन च ।

निधी सुनिहितो होति इत्थिया पुरिसस्स वा ॥

(निधिकण्डसुत्त ८-६)

(१११) चेतयहि व सङ्घे वा पुग्गले अतिथीसु वा ।

मातरि पितरि वा पि अथो जेढ्हि भातरि ॥

(निधिकण्डसुत्त, ८-७)

(११२) एसोनिधि सुनिहितो अजेय्यो अनुगामिको ।

पहाय गमनीयेसु एतसा'दाय गच्छति ॥

(निधिकण्डसुत्त ८-८)

पण ज्या स्त्री अगर पुरुषाकडून दान, शील, समय व दम यांनी संपन्न असा हा निधि चैत्य व भिक्षुसंघ किंवा एखादा महात्मा पुरुष, अथवा अतिथि, आईबाप किंवा ज्येष्ठ भाऊ याच्या सवधानें सांठवून ठेविलेला असतो, तोच पुण्यमय निधि उत्तम रीतीने सांठवून ठेविला असें होय. तोच अजय्य निधि होय. व तोच आपल्या मागोमाग येणारा आहे. आणि शेवटीं जेव्हा भोग्यवस्तु कायम सोडून जाण्याची वेळ येते, तेव्हा हाच निधि परलोकात आपल्या बरोबर येतो.

(११३) असाधारणं अब्बेस अचोरा'हरणो निधि ।

कयिराथ धीरो पुब्बानि यो निधि अनुगामिको ॥

(निधिकण्डसुत्त, ८-९)

हा निधि इतरांस, देतां येत नाही व चोरांनाहि, लांबवितां येत नाही. म्हणून शाहण्याने पुण्यकर्मे करून हा निधि संग्रह करून ठेवावा. कारण तोच आपल्याबरोबर येणारा आहे.

(११४) एस देवमनुस्सानं सच्चकामददो निधि ।

यं यदेया भिपत्येन्ति सवधं एतेन लब्धमिति ॥

(निधिकण्डसुत्त ८-१०)

हा निधि देव व मनुष्य यांच्या सर्व इच्छा-पूर्ण करणारा आहे. याच्या योगाने जो ज्याची इच्छा करील, ते सर्व त्यास प्राप्त होतें.

(११५) एवं महत्तिका एसा यदि दं पुञ्जसम्पदा ।

तस्मा धीरा न्यसंसन्ति पण्डिता क्तपुञ्जतं ॥

(निधिकण्डसुत्त ८-१६)

याप्रमाणें हा पुण्य-निधि मोठा उपकारक आहे. आणि म्हणून शाहणें व विचारवंत लोक पुण्यकर्माची प्रशंसा करतात.

मेत्तसुत्त ९

(११६) माता यथा नियं पुत्तं आयुसा एकपुत्तं अनुरक्खे ।

एवम्पि सच्चभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं ॥

(मेत्तसुत्त ९-७)

माता ज्याप्रमाणें आपला जीव खर्ची घालून आपल्या एकुलत्या मुलाचें रक्षण करते, त्याप्रमाणें सर्व प्राण्याविषयीं अमर्याद मित्रत्वाची प्रेमभावना बाढवावी.

(११७) मेत्तञ्च सच्चलोकस्मि मानसं भावये अपरिमाणं ।

उद्धं अधो च तिरयञ्च असम्बाधं अवेरं असपत्तं ॥

(मेत्तसुत्त ९-८)

वर, खाली आणि मध्ये सर्व लोकाविषयी अनाधित, स्नेहपूर्ण व निर्भर अशी मित्रत्वभावना दादवावी

(११८) तिष्ठं चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्स विगतमिद्धो ।

एवं सति अधिष्ठेय्य, ब्रह्म एतं विहारं इधमा'हु ॥

(मेत्तसुत्त ९-९)

उमें असतां, चालत असतां, बसलें असता व निजलें असतां जागरून राहून ही मैत्रीची भावना कायम ठेवावी. हिला या लोकाचा ब्रह्मविहार असें म्हणतात.

(११९) दिट्ठिञ्च अनुपगमम सीलवा दस्सनेन सम्पन्नो ।

कामेसु विनेय्य गेधं न हि जातु गम्भसेय्य पुनरे'ति ॥

(मेत्तसुत्त ९-१०)

सम्यक् दृष्टीचा स्वीकार करून शील व ज्ञान यांनी संपन्न होऊन आणि विषयसुखाचा लोभ सोडून देणारा असा पुरुष पुनः गर्भवास भोगीत नाही.

धम्मपद

(१२०) मनोपुच्चङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।
मनसा चे पटुट्ठेन भासति वा करोति वा ।
ततो'नं दुक्खमन्वेति चक्कं'य वहतो पदं ॥

(यमकवग्ग १-१)

मन हैं सर्व प्रवृत्तीच्या अप्रभागी आहे. मन त्यांचा प्रधान आहे. सर्व मनोधर्म मनापासूनच उत्पन्न होतात. जो कोणी दूषित मनाने बोलतो अगर कर्म करतो, त्याच्या मागे गाडीच्या बैलामागून जसे चाक जाते तद्वत् दुःख लागते.

(१२१) मनोपुच्चङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।
मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ।
ततो'नं सुखमन्वेति छाया'य अनपायिनी ॥

(यमकवग्ग १-२)

मन हैं सर्व प्रवृत्तीच्या अप्रभागी आहे. मन त्यांचा प्रधान आहे. सर्व धर्म मनापासूनच उत्पन्न होतात. जो कोणी प्रसन्न मनाने बोलतो अगर कर्म करतो, तो कधीहि न सोडणाऱ्या सावलीप्रमाणे सुखाचे अनुसरण करतो.

(१२२) अकोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासि मे ।
ये च तं उपनय्हुन्ति वेरं तेसं न सम्मति ॥

(यमकवग्ग १-३)

अमक्यानें मला शिवी दिली, अमक्यानें मला मारलें, मला चीत केलें, मला लुबाडलें, असे विचार ज्याच्या मनांत सदैव घोळत असतात, त्याचें बैर कधीहि शमन पावत नाहीं.

(१२३) अकोच्छि मं अवधिं मं अजिनि मं अहासि मे ।

ये तं न उपनयन्ति वेरं तेसूपसम्मतिः॥

(यमकवग्ग १-४)

अमक्यानें मला शिवी दिली, अमक्यानें मला मारलें, मला जिकलें, मला लुबाडलें, असे विचार ज्याच्या मनांत घोळत नाहींत, त्याचें बैर शांत होतें,

(१२४) न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचिनं ।

अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥

(यमकवग्ग १-५)

येथें या संसारांत वेरानें बैर हें कधीहि शमन पावत नाहीं. तर तें अवैरानें—मित्रभावानें—शांत होऊं शकतें. हा असा सनातन धर्म आहे.

(१२५) अनिक्कसावो कासावं यो वत्थं परिदहेस्सति ।

अपेतो दम-सच्चेन न स कासावमरहति ॥

(यमकवग्ग १-६)

जो रागद्वेषादि मनोमलाचा त्याग न करतां, वर वर कपाय वळें धारण करतो, त्याचप्रमाणें जो संयम व सत्यहीन आहे असा मनुष्य कपायवळें धारण करण्यास योग्य नाहीं.

(१२६) यो च वन्तकसावरस सीलेसु सुसमहितो ।

उपेतो दमसच्चेन स वे कासावमहरति ॥

(यमकवग्ग १-१०)

ज्यानें चित्तमल चटसारा झाडून टाकला आहे, जो शीलसंपन्न आहे आणि त्याचप्रमाणे संयम व सत्य यांनी युक्त आहे, तोच कपाय-वर्खे धारण करण्यास पात्र आहे.

(१२७) सारञ्च सारतो नत्वा असारञ्च असारतो ।

ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मासङ्कप्पगोचरा ॥

(यमकवग्ग १-१२)

जो साराला सार समजतो आणि असाराला असार समजतो, तो सम्यक् संकल्पाने युक्त होतसाता सार प्राप्त करून घेतो.

(१२८) इध सोचति पेच्च सोचति पापकारी उभयत्य सोचति ।

सो सोचति सो विहञ्जति दिस्वा कम्मकिलिद्धमत्तनो ॥

(यमकवग्ग १-१५)

जो पापी आहे, तो या लोकींहि शोक करतो आणि परलोकींहि शोक करतो. पापी मनुष्य याप्रमाणे उभय लोकांत शोक करतो. तो आपले दुष्कृत्य पाहून शोक करतो आणि खिन्न होतो.

(१२९) इध मोदति पेच्च मोदति कतपुञ्जो उभयत्य मोदति ।

सो मोदति सो पमोदति दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो

(यमकवग्ग १-१६)

जो पुण्यवान आहे, तो या लोकीं आनंद पावतो आणि परलोकींहि आनंद पावतो. पुण्यात्मा हा उभय लोकांत आनंद पावतो. आपल्या कर्माची शुचिता पाहून तो मुदित होतो आणि प्रमुदित होतो.

(१३०) अप्पमादो अमत्त-पदं पमादो मच्चुनो पदं ।

अप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता ॥

(अप्पमादवग्ग २-१)

जागरूकता हें अमृतपदाचें साधन आहे. आणि आळस हा मृत्यूकडे नेणारा मार्ग आहे. जे जागरूक असतात, ते मरत नाहीत. जे असावध असतात ते मृत्यूच्या भक्ष्यस्थानी पडतात.

(१३१) मा पमादमनुयुञ्जेथ मा कामरतिसन्धवं ।

अप्पमत्तो हि झायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं ॥

(अप्पमादवग्ग २-७)

आळसात मग होऊं नका ! विषयभोगाच्या संगतीत रमूं नका ! जागरूक आणि ध्यान करणारा पुरुष हा विपुल सुख प्राप्त करून घेतो.

(१३२) अप्पमादेन मघवा देवानं सेदुत्तं गतो ।

अप्पमादं पसंसन्ति पमादो गरहितो सदा ॥

(अप्पमादवग्ग २-१०)

इंद्र हा जागरूक राहूनच देवलोकांत श्रेष्ठतेस पावला. कर्तव्य-दक्षतेची सर्वत्र प्रशंसा होते आणि आळसाची सर्वत्र निंदा केली जाते.

(१३३) अप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सि चा ।

अभव्वो परिहाणाय निच्चाणास्सेव सन्तिके ॥

(अप्पमादवग्ग २-१२)

जो भिक्षु कर्तव्य-रत आहे आणि प्रमादाकडे भयाने पाहतो, तो केव्हांहि पतन पावत नाही. तो निर्वाणाच्या सन्निध जाऊन पोचला आहे.

(१३४) फन्दनं चपलं चित्तं दूरखलं दुन्निवारयं ।

उजुं क्तोति मेघामी उमुकारो'य तेजनं ॥

(चित्तवग्ग ३-१)

चित्त हें चंचल आहे. तसेंच तें चपलहि आहे. त्याचें रक्षण
करणें हें महा कठीण काम आणि त्याला रोखून धरणें ही तितकीच
कठीण गोष्ट. पण जे मेधावी आहेत ते बाणकारणारा बाणाला जसा
सरळ करतो तद्वत् चित्ताला सरळ करतात.

(१३५) सुदुहसं सुनिपुणं यत्थ कामनिपातिनं ।

चित्तं रक्खेय्य मेधावी, चित्तं शुत्तं सुखावहं ॥

(चित्तवग्ग ३-४)

ज्याला जाणणें हें मोठें कठीण, जें अत्यंत चलाख, जें वाटेळ
तेथें जाऊं शकतें, अशा चित्ताचें बुद्धिमान मनुष्यानें रक्षण करावें. कारण
संरक्षित चित्त सुखदायक होतें.

(१३६) दूरङ्गमं एकचरं असरीरं गुहासयं ।

ये चित्तं सञ्जमेस्सन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना ॥

(चित्तवग्ग ३-५)

दूर जाणारे, एकटेंच संचार करणारे, निराकार, गुप्तस्थली राहणारे
अशा चित्ताचें जो संयमन करतो तो मारबंधनांतून मुक्त होतो.

(१३७) दिसो दिसं यन्तं कयिरा वेरी या पन वेरिनं ।

मिच्छापणिहितं चित्तं पापियो'नं ततो करे ॥

(चित्तवग्ग ३-१०)

शत्रु शत्रूची, अगर वेरी दैव्याची जितकी हानि करूं शकेल,
त्याहूनहि अधिक हानि दुर्मागीं लागलेलें मन करूं शकतें.

(१३८) न तं माता पिता कयिरा अञ्जे चापि च वातका ।

सम्मापणिहितं चित्तं सेय्यसो'नं ततो करे ॥

(चित्तवग्ग ३-११)

आई बाप, अगर भाऊवंद कोणी झाले तरी जितकें आपलें कल्याण करूं शकतील, त्याहिपेक्षा अधिक कल्याण सन्मार्गी लागलेलें हें मन करूं शकतें.

(१३९) यथापि भमरो पुष्पं वण्णगन्धं अहेठयं ।

पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे ॥

(पुष्पवग्ग ४-६)

फुलांतील रंग व गंध यांची हानि न करतां भ्रमर जसा त्यांतील मकरंद छुटून घेऊन जातो तद्वत् जो मुनि आहे, त्यानें गावांत भ्रमराप्रमाणें वर्तन करावें.

(१४०) यथापि रुचिरं पुष्पं वण्णवन्तं सगन्धकं ।

एवं सुभासिता वाचा सफला होति कृद्ध्यतो ॥

(पुष्पवग्ग ४-९)

फूल जसे रंगानें सुंदर व गंधानें मधुर असतें, त्याप्रमाणें वचनाप्रमाणे कृतिकरणाराची वाणी सुफलदायी होते.

(१४१) न पुष्पगन्धो पटिवातमेति न चन्दनं तगरमल्लिका वा ।

सतश्च गन्धो पटिवातमेति सच्चा दिसा सप्पुरिसो

पयाति ॥

(पुष्पवग्ग ४-११)

फुलाचा सुगंध हा वाऱ्यानें उलट दिशेनें वाहत जाऊं शकत नाहीं. पण सज्जनांच्या सत्कीर्तीचा सुगंध हा वाऱ्याच्या उलट दिशेनें सुद्धां वाहत जातो. सज्जन हे सर्व दिशामध्यें आपला कीर्तिपारमल पसरवितात.

(१४२) अप्पमत्तो अयं गन्धो या'यं तगरचन्दनो ।

यो च सीलवतं गन्धो याति देवेषु उत्तमो ॥

(पुष्पवग्ग ४-१२)

तगर अगर चंदन यांचा जो सुगंध ग्रान्यांत पसरतो तो क्षण-मात्रच असतो. पण सदाचाराचा जो सुगंध आहे तो देवलोकांत सुद्धा जाऊन पसरतो.

(१४३) दीघा जागरतो रत्ति दीघं सन्तस्स योजनं ।

दीघो बालानं संसारो सद्धमं अविजानतं ॥

(बालवग्ग ५-१)

जागरण करणाऱ्याला रात्र मोठी भासते. थकलेल्याला योजने लांब वाटतो. सद्धर्माला जो जाणत नाही, त्या मूर्खाला संसार हा प्रदीर्घ वाटतो.

(१४४) पुत्ता म'त्थि धनम्म'त्थि इति बालो विहञ्जति ।

अत्ता हि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनं ॥

(बालवग्ग ५-१)

‘पुत्र माझा, धन माझे’ असें समजून अज्ञान पीडाग्रस्त होतात. पण आपलें शरीर तेंच जर आपलें नाही, तर पुत्र काय अगर धन काय, तें आपल्याला कितीसें कामास येणार ?

(१४५) मधू'व मञ्जति बालो याव पापं न पचति ।

यदा च पचती पापं अथ दुक्खं निगच्छति ॥

(बालवग्ग ५-१०)

जोपर्यंत पापकर्म हें फलरूप होत नाही, तोपर्यंत मूर्ख लोक त्याला मधासमान गोड मानतात. पण जेव्हां त्या पापकर्माचें फल उम्रे राहतें, तेव्हां मात्र ते दुःखाच्या आर्गांत येऊन पडतात.

(१४६) निधीनं 'व पवत्तारं यं पस्से वज्ज-दस्तिनं ।
निगय्हवार्दि मेधाविं तादिसं पण्डितं भजे ।
तादिसं भजमानस्स सेय्यो होति न पापियो ॥

(पंडितवग्ग ६-१)

भूमीतील गुप्तधन दाखविणाऱ्याप्रमाणें आपले दोष दाखविणारे असे जे संयमवादी व मेधावी पंडित आहेत, त्यांची सेवाचाकरी करावी. पंडितांची सेवाचाकरी करणाऱ्याचें केव्हांहि कल्याणच होतें. अकल्याण होत नाहीं.

(१४७) न भजे पापके मित्ते न भजे पुरिसाधमे ।
भजेथ मित्ते कल्याणे भजेथ पुरिसुत्तमे ॥

(पंडितवग्ग ६-३)

दुष्ट व पापी मनुष्याची मैत्री करूं नये. अधम पुरुषाची सेवा करूं नये. सज्जनांची संगति धरावी आणि उत्तम पुरुषाची सेवा करावी.

(१४८) उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं ।
दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति पण्डिता ॥

(पंडितवग्ग ६-५)

माळी हा जसा वागेत पाटातून पाणी खेळवितो, वाणकार हा जसा वाणाला सरळ करतो, सुतार हा जसा काठी सरळ करतो, त्याप्रमाणें पंडित लोक आपलें दमन करतात.

(१४९) सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति ।
एवं निन्दापसंसासु न समिज्जन्ति पण्डिता ॥

(पंडितवग्ग ६-६)

पर्वताचा दगडी पहाड हा जसा वाऱ्यानें कंपित होत नाहीं, तद्वत् पंडित लोक जे आहेत, ते निंदास्तुतीनें विघळित होत नाहीं.

(१५०) ये च खो सम्मदक्खाते धम्मो धम्मामनुवत्तिनो ।

ते जना पारमेस्सन्ति मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं ॥

(पंडितवग्ग ६-११)

जे उपदिष्ट धर्मांत शास्त्रनियमानें वागतात, ते मृत्युप्रस्त अशा या दुस्तर संसारसागराच्या पलीकडे पार निघून जातात.

(१५१) गतद्विनो विसोकस्स विप्पमुत्तस्स सब्बधि ।

सब्बगन्धप्पहीणस्य परिलाहो न विज्जति ॥

(अर्हन्तवग्ग ७-१)

जो संसाराचा मार्ग ओलांडून गेला आहे, जो शोकरहित व सर्वथा मुक्त झाला आहे, ज्याच्या सर्व ग्रंथि क्षीण होऊन गेल्या आहेत, अशाला कसलेहि कष्ट व ताप शिवत नाहीत.

(१५२) येसं सन्निचयो नत्थि ये परिब्बातभोजना ।

सुब्बतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो ।

आकासे'व सकुन्तानं गतितेसं दुरत्तया ॥

(अर्हन्तवग्ग ७-३)

जो सांसारिक वस्तूंचा संग्रह करीत नाही, ज्याचें अन्नपान नियमित असतें, शून्य व कारणरहित असें निर्वाण ज्यास गोचर झालें आहे, त्याची गति आकाशांतील पक्ष्याप्रमाणें अज्ञेय आहे.

(१५३) सन्तं अस्स मनं होति सन्ता याचा च कम्मच्च ।

सम्मदब्बाविमुत्तस्स उपसन्तस्स तादिनो ॥

(अर्हन्तवग्ग ७-७)

निर्वाणाचें यथार्थ रूप जाणून घेऊन मुक्त झालेल्या अर्हताचें मन प्रशांत होतें. त्याच प्रमाणें त्याची वाणी व कर्म हींहि शांत होतात.

(१५४) गामे वा यदि वा रज्ज्वे निम्ने वा यदि वा थले ।

यत्थारहन्तो विहरन्ति तं भूमिं रामणेय्यकं ॥

(अहंन्तवग्ग ७-९)

गांवांत अगर जंगलांत, खाली जमिनीवर अगर उंच डोंगरावर असे कोठे जरी अर्हत् लोक विहार करीत असले, तरी त्याचें तें निवास-स्थान मोठें रमणीयच खरें.

(१५५) यो च गाथा सतं भासे अनत्थपदसंहिता ।

एकं धम्मपदं सेय्यो यं सुत्त्वा उपसम्मति ॥

(सहस्रवग्ग ८-३)

अर्थशून्य अशा शंभर गाथांचे पठणापेक्षां सार्थ असें सद्धर्माचें एकच पद म्हटलें तरी तें श्रेष्ठ होय. कारण त्याच्या श्रवणानें मनुष्य उपशांत होतो.

(१५६) यो सहस्सं सहस्सेन सङ्गामे मानुसे जिने ।

एकं च जेय्यमत्तानं स वे सङ्गामजुत्तमो ॥

(सहस्रवग्ग ८-४)

संग्रामांत तलवार गाजवून हजार मनुष्यांवर जय मिळविण्यापेक्षा, ज्यामध्यें मनुष्य स्वतःलाच जिंकतो तो संग्रामच श्रेष्ठ होय.

(१५७) अमिवादनसीलिस्स निशं वद्धापचायिनो ।

चत्तारो धम्मा बद्धन्ति आयु वण्णो सुखं धलं ॥

(सहस्रवग्ग ८-१०)

जो अमिवादनशील आहे व जो वृद्धांचा सेवक आहे त्याचें आयुष्य, वर्ण, सुख व बल या चार गोष्टी संवर्धन पावतात.

(१५८) यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं अमतं पदं ।

एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो अमतं पदं ॥

(सहस्रवग्ग ८-१५)

निर्वाणाचें ज्ञान करून न घेतां शंभर वर्षे जगण्याहून निर्वाणाचें यद्यार्थ ज्ञान झालेल्या मनुष्याचें एक दिवसाचें आयुष्य हें श्रेष्ठ आहे.

(१५९) पापोपि पस्सति भद्रं याव पापं न पच्चति ।

यदा च पच्चति पापं अथ पापानि पस्सति ॥

(पापवग्ग ९-४)

जोपर्यंत पापकर्माचें फल प्रत्यक्ष दिसत नाही, तोपर्यंत पापी हा पापाचा चांगलें समजतो. पण पापाचें फल जेव्हां प्रत्यक्ष पुढें उभें राहतें तेव्हां त्याला पाप दिसूं लागतें.

(१६०) वणिजो'व भयं मग्गं अप्पसत्थो महद्धनो ।

विसं जीवितुकामो'व पापानि परिवज्जेये ॥

(पापवग्ग ९-८)

थोडे काफिले व पुष्कळ संपत्ति जवळ घेऊन चाललेला व्यापारी हा भययुक्त मार्ग सोडून देतो किंवा जगण्याची इच्छा असलेला पुरुष विवाचा त्याग करतो, व्याप्रमाणें मनुष्यानें पापाचा त्याग करावा.

(१६१) न अन्तलिक्खे न समुद्दमज्जे न पच्चतानं विवरं पविस्स ।

न विज्जती सो जगत्तिप्पदेसो यत्थट्ठितोमुच्चैय्य पापकम्मा

(पापवग्ग ९-१२)

आकाशांत काय, समुद्रांत काय अगर पर्वतगुहेत काय जगांत असें कोठें स्थान नाही कीं, ज्याचा आश्रय केला असतां पाप्याला आपल्या पापकर्माचें फल चुकवितां येईल.

(१६२) न अन्तलिम्बे न समुद्रमज्जे न पव्यतानं विवरं पविस्स ।
न विज्जती सोजगतिप्पदेसो यत्थट्ठितं न प्पसहेय्य मच्चू ॥

(पापवग्ग ९-१३)

आकाशांत, समुद्राच्या पोटांत, पर्वताच्या गुहेत असें जगांत एखादें स्थान नाहीं की, ज्याचा आश्रय केला असतां मनुष्याला मृत्यु टाळतां येईल.

(१६३) सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बेसं जीवितं पियं ।
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥

(दण्डवग्ग १०-२)

दंडाला सर्वच भितात. कारण जीव हा सर्वांना प्यारा आहे. या प्रमाणें सर्व प्राणी आपल्या सारखेच समजून कोणाचा घातपात करूं नये किंवा कोणाला तसें करण्यास फूस देऊं नये.

(१६४) सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति ।
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो न लभते सुखं ॥

(दण्डवग्ग १०-३)

सुखाची इच्छा करणाऱ्या प्राण्यांना जो आपल्या सुखासाठीं दंडानें प्रहार करतो, तो मेल्यावर सुखी होत नाहीं. सुखेच्छो असणाऱ्या प्राण्यांना जो मारत नाहीं तो मेल्यावर सुखी होतो.

(१६५) यथा दण्डेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं ।

एवं जरा च मच्चू च आयुं पाचेन्ति पाणिनं ॥

(दण्डवग्ग १०-७)

गुराखी हा काठीच्या मदतीने गुरांना जसा कुणाकडे वळवून नेतो, तद्वत् जरा व मृत्यु मनुष्याचें आयुष्य घेऊन जातात.

(१६६) न नम्रचरिया न जटा न पट्टा

नानासका थण्डिलसायिका वा ।

रजोवज्रं उक्कुटिकप्पधानं

सोधेन्ति मयं अवितिण्णकङ्खं ॥

(दण्डवग्ग १०-१३)

ज्याचे मनांतील संशय फिटले नाहीत त्याची शुद्धि नम्र राहून,
जटा वाढवून, अंगाला राख फासून, उपवास करून, जमिनीवर निजून,
धूल माखून, आसनमांडी घालून होणार नाही.

(१६७) अलङ्कृतो चेपि समं चरेय्य

सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी ।

सव्वेसु भूतेसु निधाय दण्डं

सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खू ॥

(दण्डवग्ग १०-१४)

शरीरावर अलंकार धारण केले असले तरी जो शान्त, दान्त,
नियत-ब्रह्मचारी आणि दंडत्यागी आहे, तोच खरा ब्राह्मण, तोच खरा
श्रमण आणि तोच खरा भिक्षु होय.

(१६८) उदकं हि नयन्ति नेत्तिका

उसुकारा नमयन्ति तेजनं ।

दारुं नमयन्ति तच्छका

अत्तानं दमयन्ति सुव्यता ॥

(दण्डवग्ग १०-१७)

माळी पाटार्ने पाण्यास वाटेळ तेथे नेतात, लोहार वाटेळ तसे
वाण्यास वांकवितात, सुतार लांकडाच्या काठीला वाटेळ तसे रूप देतात
आणि जे सुव्रत आहेत ते स्वतःस वाटेळ तसे बळवितात.

(१६९) परिजिण्णमिदं रूपं रोगनिवृं पभङ्गुरं ।

भिज्जती पूतिसन्देहो मरणान्तं हि जीवितं ॥

(जरावग्ग ११-३)

हे जे शारीरिक रूप आहे ते काळांतराने जीर्ण होणारे आहे, तसेच ते रोगाचे माहेरघर आहे आणि भंगुर आहे. अर्थात् अखेर ते नाश पावणारे आहे. कारण जिवाचा अंत हा शेवटी मरणांत होतो.

(१७०) अट्टिनं नगरं कतं मंसलोहितलेपनं ।

यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहितो ॥

(जरावग्ग ११-५)

हे शरीर म्हणजे हाडाचे नगर असून ते मांस व रक्त यांनी लिपून काढले आहे. आणि तेथे जरा, मृत्यु, मान व मोह ही छप्पून राहिली आहेत.

(१७१) अप्पस्सुतायं पुरिसो वल्लिवदो'व जीरति ।

मंसानि तस्स बद्धन्ति पब्बा तस्स न वद्धति ॥

(जरावग्ग ११-७)

जो अल्पविध आहे तो माजलेल्या बैलाप्रमाणे लढ पुगतो. अर्थात् फक्त त्याचे मांस तेवढेच वाढते. बुद्धि कांहीं वाढत नाही.

(१७१ अ) अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योव्वने धनं ।

जिण्णकोचा'व वस्सायन्ति खीणामच्छे'व पड्दले ॥

(जरावग्ग ११-१०)

जो ब्रह्मचर्याचे पालन करीत नाही, जो यौवनांत धन मिळवीत नाही, तो वृद्धापकाळी मासे नसलेल्या जलाशयातील फ्रोंच पक्या-प्रमाणे चिताप्रस्त होतो.

(१६६) न नम्रचरिया न जटा न पट्टा

नानासका थण्डिलसायिका वा ।

रजोवज्रं उक्कुटिकप्पधानं

सोधेन्ति मयं अवितिण्णकङ्खं ॥

(दण्डवग १०-१३)

ज्याचे मनांतील संशय फिटले नाहीत त्याची शुद्धि नम्र राहून,
जटा वाढवून, अंगाला राख फासून, उपवास करून, जमिनीवर निजून,
धूळ माखून, आसनमांडी घालून होणार नाही.

(१६७) अलङ्कृतो चेपि समं चरेय्य

सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी ।

सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं

सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खू ॥

(दण्डवग १०-१४)

शरीरावर अलंकार धारण केले असले तरी जो शान्त, दान्त,
नियत-ब्रह्मचारी आणि दंडव्यागी आहे, तोच खरा ब्राह्मण, तोच खरा
श्रमण आणि तोच खरा भिक्षु होय.

(१६८) उदकं हि नयन्ति नेत्तिका

उसुकारा नमयन्ति तेजनं ।

दारुं नमयन्ति तच्छका

अत्तानं दमयन्ति सुव्वता ॥

(दण्डवग १०-१७)

माळी पाटाने पाण्यास वाटेले तेथे नेतात, लोहार वाटेले तसे
वाणास वांकव्रितात, सुतार लांकडाच्या काठीला वाटेले तसे रूप देतात
आणि जे सुव्रत आहेत ते स्वतःस वाटेले तसे वळवितात.

आपण केलेले पाप आपणालाच दूषित करते. व आपण न केलेले पाप आपणाला शुद्ध करते. शुद्धि अगर अशुद्धि याला कारण आपणच आहो. दुसरा दुसऱ्याला शुद्ध करू शकत नाही.

(१७६) यो च पुत्रे पमजित्या पच्छा सो नप्पमज्जति ।

सो'मं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तो'व चन्दिमा ॥

(लोकवग्ग १३-६)

जो प्रथम प्रमाद-करून मग प्रमाद करीत नाही, तो या लोकाला मेघांतून मुक्त झालेल्या चंद्राप्रमाणे प्रकाशित करतो.

(१७७) एकं धम्मं अतीतस्स मुसायादिस्स जन्तुनो ।

वित्तिण्णपरलोकस्स नत्थि पापं अकारियं ॥

(लोकवग्ग १३-१०)

ज्याने धर्माचे अतिक्रमण केले आहे, जो असत्य भाषण करतो, ज्याने परलोकाची चाड सोडली आहे, अशाने काय करावयाचे राहिले आहे ?

(१७८) न वे'कदरिया देवलोकं वजन्ति

वाला ह वे न प्पसंसन्ति दानं ।

धीरो च दानं अनुमोदमानो

तेनेव सो होत्ति सुखी परत्थ ॥

(लोकवग्ग १३-११)

कंजूष लोक हे देवलोकीं जात नाहीत. मूर्ख लोक दानाची प्रशंसा करीत नाहीत, पण जे पंडित आहेत ते दानास अनुमोदन देऊन त्यापासून परलोकांत सुखी होतात.

(१७९) किच्छो मनुस्स पटिलाभो किच्छं मच्चानं जीवितं ।

किच्छं सद्धम्मसवणं किच्छो बुद्धानं उप्पादो ॥

(बुद्धवग्ग १४-४)

(१७२) अत्तानं एव पठमं पटिरूपे निवेसये ।

अथञ्चमनुसासेय्य न किलिस्सेय्य पण्डितो ॥

(अत्तवग्ग १२-२)

प्रथम मनुष्यानें स्वतः उद्योगास लागावें आणि मग दुसऱ्यास उपदेश करण्याच्या भरीस पडावें. अशा तऱ्हेनें पंडित लोक क्लेश प्राप्त करून घेत नाहींत.

(१७३) अत्ता हि अत्तनो नाथो कोहि नाथो परो सिया ।

अत्तना'य मुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभं ॥

(अत्तवग्ग १२-४)

मनुष्य हा आपला आपणच स्वामी आहे. कल्याणकर्ता स्वामी त्याचा असा दुसरा कोण असणार ! स्वतःला उत्तम तऱ्हेनें दमन केल्यास त्या दुर्लभ स्वामीला म्हणजे निर्वाणाला प्राप्त करून घेतो.

(१७४) सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च ।

यं वे हितञ्च साधुञ्च तं वे परमदुकरं ॥

(अत्तवग्ग १२-७)

ज्यापासून आपलें स्वतःचेंच अहित होतें अशीं दुष्कृत्यें करणें हें फार सोपें आहे. पण जें चांगलें व हितकार आहे तें करणें हें मात्र मोठें कठीण आहे.

(१७५) अत्तना'य कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति ।

अत्तना अकतं पापं अत्तना'य विमुञ्जति ।

मुद्धि अमुद्धिपच्चत्तं नञ्जो अञ्जं विसोधये ॥

(अत्तवग्ग १२-९)

आपण केलेलें पाप आपणालाच दूषित करतें. व आपण न केलेलें पाप आपणाला शुद्ध करतें. शुद्धि अगर अशुद्धि याला कारण आपणच आहे. दुसरा दुसऱ्याला शुद्ध करूं शकत नाही.

(१७६) यो च पुच्छे पमजित्वा पच्छा सो नप्पमज्जति ।

सो'मं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तो'य चन्दिमा ॥

(लोकवग्ग १३-६)

जो प्रथम प्रमाद-करून मग प्रमाद करीत नाही, तो या लोकाला मेघांतून मुक्त झालेल्या चंद्राप्रमाणें प्रकाशित करतो.

(१७७) एकं धम्मं अतीतस्स मुसावादिस्स जन्तुनो ।

वितिण्णपरलोकरस्स नत्थि पापं अकारियं ॥

(लोकवग्ग १३-१०)

ज्यानें धर्माचें अतिक्रमण केलें आहे, जो असत्य भाषण करतो, ज्यानें परलोकाची चाड सोडली आहे, अशांनें काय करावयाचें राहिलें आहे ?

(१७८) न वे 'कदरिया देवलोकं वजन्ति

वाला ह वे न प्पसंसन्ति दानं ।

धीरो च दानं अनुमोदमानो

तेनेव सो होति सुखी परत्थ ॥

(लोकवग्ग १३-११)

कंजूष लोक हे देवलोकीं जात नाहींत. मूर्ख लोक दानाची प्रशंसा करीत नाहींत, पण जे पंडित आहेत ते दानास अनुमोदन देऊन त्या-पासून परलोकांत सुखी होतात.

(१७९) किच्छो मनुस्स पटिलाभो किच्छं भवानं जीवितं ।

किच्छं सद्धम्मसवणं किच्छो बुद्धानं उप्पादो ॥

(बुद्धवग्ग १४-४)

मनुष्याचा जन्म येणे हें कठीण, त्याला जीवन मिळणें हेंहि तित-
केंच कठीण. सद्धर्म ऐकण्यास मिळणें हें सुद्धां कठीणच. आणि बुद्धाचा
जन्म येणे हें सर्वांत कठीण आहे.

(१८०) सब्वपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा ।

सच्चित्तेपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ॥

(बुद्धवग्ग १४-५)

कोणतेहि पापकृत्य न करणें, तसेंच पुण्याचा संग्रह करणें आणि
चित्त शुद्ध राखणें हीच बुद्धाची शिकवण आहे.

(१८१) खन्ती परमं तपो तितिक्षा,

निब्बाणं परमं वदन्ति बुद्धा ।

नहि पब्बजितो परुपघाती

समणो होति परं विहेठयन्तो ॥

(बुद्धवग्ग १४-६)

क्षमा हें परम तप आहे आणि तितिक्षा हें श्रेष्ठ निर्वाण आहे.
असें बुद्ध सांगतात. दुसऱ्याचा घात करणारा हा प्रव्रजित होऊं शकत
नाहीं. तद्वत् दुसऱ्याला पीडा देणारा हा श्रमणहि होऊं शकत नाही.

(१८२) अनुपवादो अनुपघातो पोटिमोक्खे च संवरो ।

मत्तञ्जुता च भत्तस्मि पन्तञ्च सयनासनं ।

अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं ॥

(बुद्धवग्ग १४-७)

निंदा न करणें, घात न करणें, प्रतिमोक्षद्वारा आपणास सुरक्षित
राखणें, आहारांत नियमित राहणें, निवासस्थान गांवाबाहेर अगर अरण्यांत
दूर करणें, चित्ताला योगांत निमग्न करणें ही बुद्धाची शिकवण आहे.

(१८३) अपि दिव्येसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति ।

तण्हक्खयरतो होति सम्भासम्बुद्धसावको ॥

(बुद्धवग्ग १४-९)

सर्व विषयभोग हे अल्पस्थाद व दुःखदायक आहेत. असें जाणून पंडित लोक हे देवलोकांतील भोगांतहि रतिं वाळगीत नाहीत. आणि सम्यक् संबुद्धाचे श्रावक हे तृष्णेचा नाश करण्यांत उद्युक्त असतात.

(१८४) यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च सङ्घञ्च सरणं गतो ।

चत्तारि अरियसत्त्वानि सम्मप्पञ्चायपस्सति ॥

(बुद्धवग्ग १४-१२)

जो मनुष्य बुद्ध, धर्म व संघ यां त्रिवर्गांला शरण गेला व जो चारहि आर्यसत्यांचें प्रज्ञेच्या योगानें उत्तमप्रकारें आकलन करतो;

(१८५) एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं ।

एतं सरणमागमम सच्चदुक्खा पमुच्चति ॥

(बुद्धवग्ग १४-१४)

तो मनुष्य त्या चार सत्यांचें आश्रय करून सर्व दुःखांतून मुक्त होतो. म्हणून हा आश्रयच क्षेमकर असून तोच सर्वांत उत्तम आश्रय होय. या आश्रयाचा अवलंब घेतल्यानें मनुष्याची सर्व दुःखांतून मुक्तता होते.

(१८६) सुखो बुद्धानं उप्पादो सुखा-सद्धम्मदेसना ।

सुखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ॥

(बुद्धवग्ग १४-१६)

बुद्धजन्म हा सुखदायक आहे. सद्धर्माचा उपदेश हाहि सुख-
दायकच आहे. आणि संघांतील एकोपा हा पण तितकाच सुखकारक
आहे. तसेंच एकतायुक्त तपाचरण करणें हें सुद्धा सुखदायकच होय.

(१८७) सुसुखं वत जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो ।

वेरिनेसु मनुस्सेसु विहराम अवेरिनो ॥

(मुखवग्ग १५ - १)

वैरीलोकांत निवेंर राहून मी सुखानें जीवन कंठीत आहे. आणि
वैरीलोकांत निवेंर राहून मी विहार करीत आहे.

(१८८) जयं वेरं पसवति दुक्खं सेति पराजितो ।

उपसन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं ॥

(मुखवग्ग १५-५)

विजय हा वैर उत्पन्न करणारा आहे. कारण पराजित मनुष्य हा
दुःखित होऊन शोपी जातो. जो शांत झाला आहे, तो जय व पराजय
यांचा त्याग करून सुखानें शोपी जातो.

(१८९) नत्थि रागसमो अग्नि, नत्थि दोससमो कलि ।

नत्थि खन्धसमा दुक्खा नत्थि सन्तिपरं सुखं ॥

(मुखवग्ग १५-६)

रागासमान अग्नि नाही. द्वेषासमान कलि नाही. पंचस्कंधासमान
दुःख नाही आणि निर्वाणासमान सुख नाही.

(१९०) जिघच्छा परमा रोगा, सङ्खारा परमा दुखा ।

एतं नत्वा यथामूतं निब्बाणं परमं सुखं ॥

(मुखवग्ग १५-७)

भूक हा सर्वांत मोठा रोग आहे. संस्कार सर्वांत मोठे दुःख आहे. आणि हे जो जाणतो त्याला निर्वाण हे परमसुख आहे, हे कळून येते.

(१९१) आरोग्य परमा लाभ सन्तुष्टी परमं धनं ।

विस्वासपरमा चातो निव्वाणं परमं सुखं ॥

(सुवग्ग १५-८)

आरोग्य हा श्रेष्ठ लाभ आहे. संतोषवृत्ति हे परम धन आहे.

विश्वास हा मोठा बंधु आहे आणि निर्वाण हे श्रेष्ठ सुख आहे.

(१९१ अ) माणियेहि समागच्छि अप्पियेहि कदाचन ।

पियानं अदस्सनं दुक्खं अप्पियानञ्च दस्सनं ॥

(पियवग्ग १६-२)

प्रिय वस्तूचा संग धरू नकोस. त्याचप्रमाणे अप्रिय वस्तूचाहि पण नको. कारण प्रिय वस्तूचे दर्शन झाले नाही, म्हणजे दुःख होते आणि अप्रिय वस्तूचे झाले म्हणजेहि दुःखच होते.

(१९२) पियतो जायते सोको पियतो जायते भयं ।

पियतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ? ॥

(पियवग्ग १६-४)

प्रियापासून शोक होतो आणि प्रियापासून भय होते. जो प्रियापासून सुटला, त्याला मग शोक कुठचा आणि भय तरी कसले ?

(१९३) सीलदस्सनसम्पन्नं धम्मद्वं सच्चवादिनं ।

अत्तनो कम्म कुब्बानं तं जनो कुरुते पियं ॥

(पियवग्ग १६-९)

शील व सम्यक् दृष्टि यांनी जे संपन्न आहेत, तसेच जे धर्माचरणात रत आहेत, जे सत्य बोलतात, व जे कर्तव्यमग्न आहेत, त्यांचे जन प्रियच करतात.

(१९४) क्रोधं जहे विप्पजहेय्य मानं ।

सब्बोजनं सब्बमतिक्रमेय्य ॥

तं नाम-रूपस्मिं अजसज्जमानं ।

अकिञ्चनं नानुपतन्ति दुक्खा ॥

(क्रोधवग्ग १७-१)

क्रोधाचा त्याग कर ! अभिमान टाकून दे ! सगळ्या संसार-
बंधनांतून मुक्त हो ! याप्रमाणे नामरूपांत आसक्त न होणारे आणि
परिग्रहिरहित असे जे आहेत त्यांना दुःख संताप देत नाही.

(१९५) अक्कोधेन जिने क्रोधं असाधुं साधुना जिने ।

जिने फदरियं दानेन सचेन अलिकयादिनं ॥

(क्रोधवग्ग १७-२)

अक्रोधाने क्रोधास जिंकावे. असाधूला साधुतेने जिंकावे. कंजू-
पाला दानाने जिंकावे. व खोटे बोलणाऱ्याला सत्याने जिंकावे.

(१९६) सच्चं भणे न कुज्जेय्य, दज्जा'पस्मिन्पि याचितो ।

एतेहि तीहि ठानेहि गच्छे देवान सन्तिके ॥

(क्रोधवग्ग १७-४)

सत्य बोलोवे. क्रोध करूं नये. मागणारास द्यावे. या तीन गोष्टी
केल्याने मनुष्य देवाजवळ जातो.

(१९७) अहिंसका ये मुनयो निशं कायेन संवुता ।

ते यन्ति अच्चुतं ठानं यत्थ गत्वा न सोचिरे ॥

(क्रोधवग्ग १७-५)

जो हिंसारहित व आत्मसंपत्ती आहे तो अभ्युत्पद गांठतो. तेथे
गेल्यावर मग त्याला शोकाचे कारणच रहात नाही.

(१९८) सदा जागरमानानं अहोरत्नानुसिक्खितं ।

निज्वाणं अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥

(कोधवग्ग १७-६)

सतत जागृत राहून रात्रदिवस जो योगाम्यासात मग्न असतो व निर्वाणप्राप्तीकडे ज्याचें सगळें लक्ष असतें, त्याचे सर्ग आसत्र नष्ट होऊन जातात.

(१९९) कायप्पकोपं रक्खेय्य कायेन संवुतो सिया ।

कायदुच्चरितं हित्त्वा कायेन सुचरितं चरे ॥

(कोधवग्ग १७-११)

कायिक दुष्कृत्यापासून तावध रहा. तसेंच इद्रियाचें सयमन कर. कायिक दुष्कृत्याचा त्याग करून सदाचरणार्थे अनुसरण कर.

(२००) कायेन संवुता धीरा अयोवाचाय संवुता ।

मनसा संवुता धीरा ते वे सुपरिसंवुता ॥

(कोधवग्ग १७-१४)

ज्याचा शरीरावर, वाणीवर आणि मनावर ताबा आहे, असे ते पण्डित लोक सुसयमित होतात.

(२०१) पाण्डुपलासो व दानिसि, यमपुरिसापिच तं उपट्ठिता ।

उत्थोगमुखे च तिट्ठसि पायेयाम्पि च ते न विज्जति ॥

(मल्लवग्ग १८-१)

तू आता पिकलेलें पान झाला आहेस. यमदूत जवळ येऊन उभे आहेत. तुझा अतकाळ आता जवळ आला आहे, पण परलोकीच्या प्रवासाची शिंदोरी तुझ्याजवळ तयार नाही.

(२०२) सो करोहि दीपमत्तनो खिप्पं वायम पण्डितो भव ।

निद्धन्तमलो अनङ्गणो दिव्यं अरियभूमिमेहिसि ॥

(मलवग्ग १८-२)

तू आपलें द्वीप म्हणजे सुरक्षित स्थान कर ! आणि सतत उद्योगास लाग ! पंडित हो ! मळ घुवून काढ ! दोषरहित हो ! असें करशील तर आर्यांच्या दिव्यस्थानांप्रत जाशील.

(२०३) मलत्थिया दुच्चरितं भच्छेरं ददतो मलं ।

मला वे पापका धम्मा अस्मि लोके परम्हि च ॥

(मलवग्ग १८-८)

खीजीवनावरचा मोठा कलंक म्हणजे व्यभिचार हा होय. दात्याचा कलंक म्हणजे कंजूपपणा होय. आणि पाप हा या लोकांचा व परलोकांचा म्हणजे उभयलोकांचा मळ आहे.

(२०४) ततो मला मलतरं अविज्जा परमं मलं ।

एतं मलं पहावान निम्मला होथ भिक्खवो ॥

(मलवग्ग १८-९)

त्याच्यापेक्षांहि वाईट मळ म्हणजे ही अविद्या होय. इतकेंच नव्हे, तर सर्व मळांमध्ये ती अत्यंत वाईट मळ आहे. म्हणून भिक्षूनो ! या अविद्यामलाचा सर्वस्वी त्याग करा ! आणि मोत्याप्रमाणें निर्मल व्हा !

(२०५) सुरामेरयपानञ्च यो नरो अनुयुज्जति ।

इधेवमेसो लोकस्मि मूलं खनति अत्तनो ॥

(मलवग्ग १८-१३)

जो प्राणिहिंसा करतो, जो खोटे बोलतो, जो चोरी करतो, जो व्यभिचार करतो, जो दाखू पितो, असा जो आहे, तो आपला खडा आपल्या हातानेंच खणून तयार करतो.

(२०६) नत्थि रागसमो अग्नि नत्थि दोससमो गहो ।

नत्थि मोहसमं जालं नत्थि तण्हासमा नदीं ॥

(मलवग्ग १८-१७)

रागासारखा अग्नि नाही. द्वेषासारखा ग्रह नाही. मोहासारखा पाश नाही आणि तृष्णेसारखी नदी नाही.

(२०७) सुदस्सं वज्जमज्जेसं अत्तनो पन दुदसं ।

परेसं हि सो वज्जानि ओपुणाति यथाभुसं ।

अत्तनो पन छादेति कल्लिव कित्वा सठो ॥

(मलवग्ग १८-१८)

दुसऱ्याचे दोष पाहणें हें फार सोपें आहे. पण आपले दोष पाहणें हें मोठें कठीण आहे. भुश्याप्रमाणे दुसऱ्याचे दोष उधळीत मनुष्य गांवभर घुंडत फिरतो. पण जुगारी जसा खोटया दानाला लपवितो, तद्वत् तो आपले स्वतःचे दोष लपवून ठेवितो.

(२०८) न तेन पण्डितो होति यावता बहु भासति ।

खेमी अवेरी अभयो पण्डितो'ति पवुच्चति ॥

(धम्मद्वग्ग १९-३)

फार बोलतो म्हणून मनुष्य कांहीं पंडित होत नाही. जो क्षेमवान, निर्वैर व निर्भय आहे, त्यालाच पंडित म्हणतात.

(२०९) न तेन थेरो होति येन'स्स पलितं सिरो ।

परिपक्को वयो तस्स मोघजिण्णो'ति वुच्चति ॥

(धम्मद्वग्ग १९-५)

डोक्याचे केस पिकले म्हणून कांहीं मनुष्य स्थविर होत नाही. फक्त त्याचें आयुष्यमात्र पक्क झालें असें होतें. अशास लोक तुच्छतेनें 'म्हातारडा' असें म्हणतात.

(२१०) यन्हि सच्चञ्च धम्मो च अहिंसा सञ्जोमो दमो ।

स वे वन्तमलो धीरो थेरो'ति पवुचति ॥

(धम्मद्वयग १९-६)

परंतु ज्याच्यामध्यें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम आणि दम आहे तोच निर्मल, तोच धीर आणि तोच स्थविर होय.

(२११) यो'ध पुञ्च पापञ्च वाहित्वा ब्रम्हचरियवा ।

सङ्खाय लोके चरति स वे भिक्खू'ति वुचति ॥

(धम्मद्वयग १९-१२)

जो यालोकां पुण्य व पाप या दोहोंचाहि त्याग करून, ब्रह्मचारी राहून ज्ञानी लोकांच्या सहवासांत फिरतो, त्याला भिक्षु असे म्हणतात.

(२१२) मग्गानट्ठङ्गिको सेट्ठो सञ्चानं चतुरो पदा ।

विरागो सेट्ठोधम्मानं द्विपदानञ्च चक्खुमा ॥

(मगग २०-१)

सर्व मार्गांत अष्टांगिक मार्ग हा श्रेष्ठ आहे, सत्यधर्मांत चारपाद म्हणजे चार आर्यसत्ये ही श्रेष्ठ आहेत. धर्मांत वैराग्य हे श्रेष्ठ आहे. आणि मनुष्यांत ज्ञानचक्षु असलेला मनुष्य श्रेष्ठ आहे.

(२१३) सव्वे सङ्खारा अनिच्चा'ति यदा पञ्चाय पस्सति ।

अथ निव्वन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥

(मगग २०-५)

सर्व संस्कार अनित्य आहेत, हे जेव्हां मनुष्य ज्ञानचक्षूने ओळखतो, तेव्हां तो सर्व दुःखापासून निर्वेद पावतो. हाच निर्वाणाचा मार्ग होय.

(२१४) सव्वे धम्मा अनत्ता'ति यदा पञ्जाय पस्सति ।

अथ निव्वन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ॥

(मगग २०-७)

सर्व धर्म म्हणजे पंचस्कंध हे अनात्म आहेत, हे जेव्हा मनुष्य प्रज्ञेने ओळखतो तेव्हा तो सर्व दुःखांतून निर्वेद पावतो. निर्वाणाचा हाच मार्ग होय.

(२१५) उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिकं'य पाणिना ।

सन्तिमग्गमेव बूद्ध्य निव्व्यानं सुगतेन देसितं ॥

(मगवग्ग २०-१३)

शरद् ऋतूंतोळ कमल ज्याप्रमाणे हाताने तोडून टाकावे, त्याप्रमाणे आत्म्यावरील प्रेम खुडून काढा ! आणि शांतिमार्गाकडे - म्हणजे सुगतकथित निर्वाणाकडे घळा !

(२१६) तं पुत्तपसुसम्मत्तं व्यासत्तमत्तसं नरं ।

सुत्तं गामं महोद्यो'य मच्चू आदाय गच्छति ॥

(मगवग्ग, २०-१५)

महापूर हा जसा सुप्त गांवाला वाहून नेतो, तद्वत् ज्याचे मन पुत्र-पशु इत्यादिकांच्या प्रेमपाशांत अडकून पडले आहे, त्याला मृत्युराज पकडून घेऊन जातो.

(२१७) न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिता नापि बन्धवा ।

अन्तकेनाधिपन्नस्स नत्थि नातिसु ताणता ॥

(मगवग्ग २०-१६)

जेव्हा यमाचा पाश गळ्यांत पडेल, तेव्हा पुत्र त्याचे रक्षण करू शकत नाही. बाप नाही. बांधवहि नाहीत. जेव्हा मृत्यूची झडप पडेल, तेव्हा ज्ञातिबांधव त्याचे त्यापासून रक्षण करण्यास अगदी असमर्थ आहेत.

(२१८) एतमत्थवसं वत्वा पण्डितो सीलसंबुतो ।
निव्याणगमनं मग्गं खिप्पमेव विसोधये ॥

(मग्गवग्ग २०-१७)

ही गोष्ठ ओळखून शीलसंपन्न अशा ज्ञानी मनुष्याने निर्वाणाचा मार्ग साफ करून ठेवावा.

(२१९) सद्धा सीलेन सम्पन्नो यसोभोगसमप्पितो ।
यं यं पदेसं भजति तत्थ तत्थेव पूजितो ॥

(पकिण्णकवग्ग २१-१४)

श्रद्धावान्, शीलवान्, यश व भोग यांनी संपन्न असा पुरुष जाईल तेथे तो आदरसत्कारार्हच होतो.

(२२०) अपुब्बलाभो च गती च पापिका ।

भीतस्स भीताय रती च थोकिका ॥

राजा च दण्डं गरुक्कं पणेति ।

तस्मा नरो परदारं न सेवे ॥ (निरयवग्ग २२-५)

प्रमाद करणारा व परदारागमन करणारा जो पुरुष आहे, त्याच्या या चार गति आहेत. (१) त्याला पुण्य लाभत नाही. (२) मुखाने झोंप येत नाही. (३) लोकांत निंदा होते आणि (४) मरणोत्तर नरक प्राप्त होतो.

(२२१) अकतं दुक्कतं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं ।

कतञ्च सुकतं सेय्यो यं कत्था नानुतप्पति ॥

(निरयवग्ग २२-९)

दुष्कृत्य न करणे हें श्रेष्ठ आहे. कारण जो दुष्कृत्य करतो. तो नंतर पश्चात्तापांत पडतो. पुण्यकर्म करणे हें श्रेष्ठ आहे. कारण त्यापासून मनुष्याला ताप होत नाही.

(२२२) वज्रश्च वज्रतो बत्वा अवज्रश्च अवज्रतो ।

सम्मादिद्विसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुगतिं ॥

(निरयवग्ग २२-१४)

दोपाळा दोप व अदोपाळा अदोप जाणणारे प्राणी सुगतीला जातात.

(२२३) अहं नागो'व सङ्गामे चापतो पतितं सरं ।

अतिवाक्यं तितिक्विद्वस्सं दुस्सीलो हि बहुज्जनो ॥

(नागवग्ग २३-१)

संप्रामांत हत्ती जसा शत्रूच्या धनुष्यांतून सुटलेले बाण सहन करतो, तद्वत मीहि दुर्जनांच्या दुर्भाषणास सहन करीन. कारण जगांत दुःशील लोकांचाच भरणा अधिक आहे.

(२२४) दन्तं नयन्ति समितिं दन्तं राजाभिरुहति ।

दन्तो सेट्ठो मनुस्सेसु यो'तिवाक्यं तितिक्वति ॥

(नागवग्ग २३-२)

शिकून सहनशील झालेल्या हत्तीला युद्धांत धेऊन जातात. अशा दान्त हत्तीवरच राजा आरोहण करतो. मनुष्यांत जो स्वतःचें दमन करणारा आहे, तो श्रेष्ठ आहे. कारण तो दुसऱ्याचें कठोर भाषण सहन करतो.

(२२५) सुखा मेत्तय्यता लोके अथो पेत्तेय्यता सुखा ।

सुखा सामज्ज्वता लोके अथो ब्रम्हज्ज्वता सुखा ॥

(नागवग्ग २३-१३)

संसारांत आईबापाची सेवा ही मोठी सुखकर आहे. तसाच श्रमणभाव हा सुखकर आहे. आणि ब्राह्मणत्व हें झालें तरी सुखकरच आहे.

(२२६) सुखं याव जग सीलं सुखा सद्वा पतिष्ठिता ।

सुखो पञ्चाय पटिलामो पापानं अकरणं सुखं ॥

(नागवग्ग २३-१४)

बुद्धावस्थेपर्यंत शीलाचें पालन करणें हें सुखकर आहे, दृढ श्रद्धा वाळगणें हेंहि सुखकर आहे. त्याचप्रमाणें ज्ञानाचा लाभ हाहि सुखकरच आणि पाप न करणें हेंहि सुखकरच होय.

(२२७) मनुजस्स पमत्तचारिनो तण्हा बड्ढति मालुवा विय ।

सो पलवती हुराहुरं फलमिच्छं'व वनस्मि वानरं ॥

(तण्हावग्ग २४-१)

वेहोष होऊन आचरण करणाऱ्या मनुष्याची भोगतृष्णा 'मालुव' घेलीप्रमाणें वाढतच जाते. वनांत फलाच्या इच्छेनें या झाडावरून त्या झाडावर, त्या झाडावरून या झाडावर उडत फिरणाऱ्या वानराप्रमाणें तो तृष्णामूढ मनुष्य जन्मजन्मांतरीं सारखा भटकतच फिरतो.

(२२८) यथापि मूले अनुपद्दवे दळ्ढे ।

छिन्नेपि रुक्खो पुनरेह रुद्धति ॥

एवम्पि तण्हानुसये अनूहते ।

निव्वत्तति दुक्खमिदं पुनप्पुनं ॥

(तण्हावग्ग २४-५)

मूळ उखडून न टाकतां नुसता वरवरच छाटलेला वृक्ष जसा पुनः वाढ घेतो तसें तृष्णेची खवखव समूळ नष्ट न झाल्यास या दुःखरूपीं संसारचक्रांत पुनः पुनः भ्रमण करणें भाग आहे.

(२२९) न तं दळ्ढं बन्धनमाहु धीरा यदायसं दारुजं पव्वजञ्च ।

सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ॥

(तण्हावग्ग २४-१२)

येथे जगांत लोखंड, लांकूड अगर दोरी यांचे जे बंधन आहे, त्यास बुद्धिमान् लोक बळकट बंधन समजत नाहीत. तर हिरेमाणिक, कडीकुंडले, पुत्रदारा इत्यादिकांवरची जी दृढ आसक्ति तिलाच दृढ बंधन समजतात.

(२३०) सच्चदानं धम्मदानं जिनाति ।

सच्चरसं धम्मरसो जिनाति ॥

सच्चं रतिं धम्मरती जिनाति ।

तण्हस्खयो सच्चदुक्खं जिनाति ॥

(तण्हावग्ग २४-२१)

धर्मदान हें इतर सर्व दानांहून श्रेष्ठ दान आहे. धर्मरस हा इतर सर्व रसांहूनहि श्रेष्ठ रस आहे. धर्मरति इतर सर्व रतींहून श्रेष्ठ रति आहे. आणि तशांत तृष्णाक्षय हा तर सर्व दुःखाळा जिंकणारा आहे.

(२३१) तिणदोसानि खेत्ताति रागदोसा अयं पजा ।

तस्मा हि वीतरागेसु दिन्नं होति महप्फळं ॥

(तण्हावग्ग २४-२३)

तृण हा शेताचा मळ म्हणजे दोष आहे. आणि राग हा मनुष्याचा दोष आहे. अतएव जो रागरहित आहे, त्यालाच दान देणें हें परम फलदायक होय.

(२३२) चक्खुखुणा संवरो सायु, सायु सोनेन संवरो ।

घाणेन संवरो सायु सायु त्रिब्बाय संवरो ॥

(२३३) कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो ।

मनसा संवरो साधु साधु सब्बत्थ संवरो ॥

(भिक्खुवग्ग २५-२)

देहाचें दमन हितकर; वाणीचें दमन हितकर; मनाचें दमन हितकर, अर्थात् सर्व इंद्रियांचें दमन हें हितकर व सुखकर होय. जो भिक्षू याप्रमाणें सर्वत्र दमनयुक्त असतो तो सर्व दुःखांतून पार होतो.

(२३४) धम्मारामतो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं ।

धम्मं अनुस्तरं भिक्खू सद्धम्मा न परिहायति ॥

(भिक्खुवग्ग २५-५)

धर्मांत रममाण होणारे, धर्मांत रत होणारे, धर्माचें चिंतन करणारे, धर्माचें अनुसरण करणारे भिक्षू हे सद्धर्मापासून वळत नाहीत.

(२३५) मेत्ताविहारी यो भिक्खू पसन्नो बुद्धसासने ।

अधिगच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं सुखं ॥

(भिक्खुवग्ग २५-९)

जो मित्रावरोवर विहार करतो व बुद्धशासनांत प्रसन्न राहतो, तो भिक्षू सर्व संस्काराचें उपशमन करणारे व अत्यंत सुखमय अशा निर्वाण-पदाप्रत प्राप्त होतो.

(२३६) ज्ञाय भिक्खू । मा च पमादो ।

मा ते कामगुणे रमस्सु चित्तं ॥

मा लोहगुळं गिलि पमत्तो ।

मा फन्दि ' दुक्खमिदं ' ति दहमानो ॥

(भिक्खुवग्ग २५-१२)

हे भिक्षो ! ध्यानांत मग्न होऊन रहा ! आळसांत पडून राहूं नकोस ! चित्ताला विषयभोगांत भटकूं देऊं नकोस ! प्रमत्त होऊन तापलेला लोखंडाचा छाल गोळा गिळूं नकोस ! कारण तो जाळूं लागला म्हणजे हाय हाय करीत रडत बसण्याचा प्रसंग येणार नाही.

(२३७) नत्थि ज्ञानं अपञ्चस्स पञ्चा नत्थि अज्झायिनो ।

यन्दि ज्ञानञ्च पञ्चा च स वे निच्चानसन्तिके ॥

(भिक्खूवग्ग २५-१३)

जो प्रज्ञाविहीन आहे, त्याला ध्यान साधणार नाही. आणि जो ध्यानहीन आहे, त्याला प्रज्ञा साधणार नाही. ज्याच्यांत ध्यान व प्रज्ञा हीं दोन्ही आहेत, तोच निर्वाणाच्या समीप गेला आहे.

(२३८) सन्तकायो सन्तयाचो सन्तया सुसमाहितो ।

यन्तलोकामिसो भिक्खू उपसन्तो'ति वुशति ॥

(भिक्खूवग्ग २५-१९)

शरीर व वाणीनें शांत, सुसमाहित, जगांतील सर्व आमिषें वमन करून टाकलेला, अशा सुशांत भिक्खू उपशांत असें म्हणतात.

(२३९) अत्तना चोदयत्तानं पटिमंसेध अत्तना ।

सो अत्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्खु विहादिसि ॥

(भिक्खूवग्ग २५-२०)

जो स्वतःच स्वतःला प्रेरित करतो, जो स्वतःच स्वतःला संलग्न करतो, तो आत्मगुप्त स्मृतिमान भिक्खू सुखाने विहार करतो.

(२४०) अत्ता हि अत्तनो नाथो, अत्ता हि अत्तनो गति ।

तस्मा संयमय'त्तानं अस्सं भद्रं व वाणिजो ॥

(भिक्खूवग्ग २५-२१)

मनुष्य हा स्वतःच स्वतःचा मालक आहे. स्वतःच स्वतःची गति आहे. म्हणून वाणी हा ज्याप्रमाणे आपला घोडा कक्षांत ठेवितो, तद्वत मनुष्याने स्वतःला आपल्या कक्षांत ठेवावे.

(२४१) यो हवे दहरो भिक्खु युञ्जती बुद्धसासने ।

सो'मं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तो व चन्दिमा ॥

(भिक्खवग्ग २५-२३)

जो अल्पवयस्क भिक्षु बुद्धशासनांत संलग्न आहे, तो मेघमुक्त चंद्राप्रमाणे या लोकाला प्रकाशित करतो.

(२४२) दिया तपति आदिशो रत्तिमाभाति चन्दिमा ।

सन्नद्धो खत्तियो तपति ज्ञायी तपति ब्राम्हणो ॥

अथ सव्वमहोरत्तं बुद्धो तपति तेजसा ।

(ब्राम्हणवग्ग २६-५)

सूर्य हा दिवसा प्रकाशतो. चंद्र हा रात्री प्रकाशतो. भूषणांनी विभूषित झाल्यावर राजा हा प्रकाशतो. ब्राह्मण हा ध्यानमग्न झाला म्हणजे प्रकाशतो आणि बुद्ध हा रात्रंदिवस प्रकाशत असतो.

(२४३) यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्कटं ।

संवुत्तं तीहि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राम्हणं ॥

(ब्राम्हणवग्ग २६-९)

ज्याचेकडून काया, वाचा, मन पाप घडत नाही, व जो या तीनहि ठिकाणी संयत आहे, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो.

(२४४) न जटाहि न गोत्तेन न जया होति ब्राम्हणो ।

यन्दि सयञ्च धम्मो च सो सुची सो च ब्राम्हणो ॥

(ब्राम्हणवग्ग २६-११)

जटानें, गोत्रानें अगर जन्मानें कोणी ब्राह्मण होत नाहीं. तर ज्याच्यांत सत्य व धर्म आहे तोच पवित्र व तोच ब्राह्मण होय.

(२४५) किं ते जटाहि दुम्मेध ! किं ते अजिनसाटिया ।

अवभन्तरं ते गह्णं बाहिरं परिमज्जसि ॥

(ब्राम्हणवग्ग २६-१२)

हे मूर्खा ! जटा वाढवून तुला काय मिळणार आहे ? मृगचर्म पांघरूनतरी काय लाभ होणार आहे ? आंत रागादि मळाने तुजें अंतःकरण पूर्ण भरलेलें असतां, बाहेरून आंग धुवून काय होणार आहे ?

(२४६) न चाहं ब्राम्हणं ब्रूमि योनिजं भक्तिसंभवं ।

‘भो’वादि नाम सो होति सचे होति अकिञ्चनो ।

अकिञ्चनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राम्हण ॥

(ब्राह्मणवग्ग २६-१४)

ब्राह्मण-आईच्या उदरांतून जन्मास आला म्हणून मी कोणाला ब्राह्मण म्हणत नाहीं तो ‘भो वादी’ आहे. आणि तो सुखवस्तु आहे. त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो कीं, जो अपरिग्रही व त्यागी आहे.

(२४७) सव्वसंयोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति ।

संगातिगं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राम्हणं ॥

(ब्राम्हणवग्ग २६-१५)

ज्यानें सारीं संसारबंधनें तोडून टाकलीं आहेत, जो निर्भय, संगरहित व आसक्तिरहित आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

(२४८) अक्कोसं यधवन्धञ्च अदुट्ठो यो तित्तिक्खति ।

खन्तिबलं बलानीकं तमहं ब्रूमि ब्राम्हणं ॥

(ब्राम्हणवग्ग २६-१७)

जो निर्विकार मनानें शिवीगाळ, आणि बध-बंधनें यांस सहन करतो. क्षमाबल हें ज्याच्या सेनेचा सेनापति आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

(२४९) निधाय दण्डं भूतेसु तसेसु धावरेसु च ।

यो न हन्ति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राम्हणं ॥

(ब्राम्हणवग्ग २६-२३)

सर्व चराचर भूतमात्रांच्या ठायीं दंडाला सोडचिठी दिली आहे. जो प्राणिवध करीत नाही व करण्यास प्रोत्साहन देत नाही, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

(२५०) अविरुद्धं विरुद्धेसु अत्तदण्डेसु निव्युतं ।

सादानेसु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राम्हणं ॥

(ब्राम्हणवग्ग २६-२४)

जो विरोधकामध्ये विरोधरहित असतो, दंडधारकामध्ये दंडहीन असतो, जो संग्रहकरणारांत संग्रहहीन असतो, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

(२५१) आसा यस्स न विज्जन्ति अस्मि लोके परमिह च ।

निरासयं विसंयुतं तमहं ब्रूमि ब्राम्हणं ॥

(ब्राम्हणवग्ग २६-२८)

इहलोक व परलोक या उभयलोकांतहि ज्याची आशा गुंथत राहिली नाही, जो आशारहित व आसक्तिरहित झाला आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

(२५२) यो'ध पुञ्चच्च पापच्च उभो सङ्गं उपचगा ।

असोकं विरजं सुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राम्हणं ॥

(ब्राम्हणवग्ग २६-३०)

ज्याने इहलोकीं पुण्य व पाप या दोहोंची भासक्ति पूर्ण सोडून दिली आहे, जो शोकरहित झाला आहे, जो निर्मल व शुद्ध आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

(२५३) यस्त गतिं न जानन्ति देवागन्धर्वमानुसा ।

स्त्रीणासर्वं अरहन्तं तमहं ब्रूमि ब्राम्हणं ॥

(ब्राम्हणवग्न २६-३८)

जो प्राण्यांचा जन्म व मृत्यु हीं उत्तमप्रकारें जाणतो, जो भासक्तिरहित आहे, जो सुगतीस प्राप्त झाला आहे, व जो ज्ञानी आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

(२५४) उत्तमं पवरं वीरं महेसि विजितायिनं ।

अनेजं नहातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राम्हणं ॥

(ब्राम्हणवग्न २६-४०)

ज्याच्यापुढें, मार्गे व मध्ये कांहीं नाहीं, जो अकिंचन व परिग्रहरहित आहे, त्यालाच मी ब्राह्मण म्हणतो.

(२५४ अ) पुच्छेनिवासं यो वेदि सग्गापायश्च पत्सति ।

अथो जातिक्खयंपत्तो अभिज्जावोसितो मुनि ।

सब्बवोसितवोसानं तमहं ब्रूमि ब्राम्हणं ॥

उदान

(२५५) न उदकेन सुचि होति, बह्वेत्थ न्हायती जनो ।

यम्हि सच्चञ्च धम्मो च सो सुचि सो च ब्राम्हणो'ति ॥

(जटिलसुत्त ९-१-९)

बहुतकालापासून लोक स्नान करीत आले आहेत. पण उदकाने कांहीं शुचिर्भूतता प्राप्त होत नाही. पण सत्य व सदाचरण हीं ज्याच्या-मध्ये वास करीत आहेत, तोच खरा शुचिर्भूत आणि तोच खरा ब्राह्मण !

(२५६) यत्थ आपो च पठवी तेजो वायो गाधनि ।

न तत्थ सुक्का जेतन्ति आदिच्चो न प्पकासति ॥

न तत्थ चन्दिमा भाति तमो तत्थ न विज्जति ।

यदा च अत्तना वेदि मुनि सो तेन ब्राम्हणो ॥

अथ रूपा अरूपा च सुखदुक्खा पमुच्चती'ति ॥

(ग्राहिय सुत्त १०-१-१०)

असें एक स्थान आहे कीं जेथें पृथ्वी नाही, उदक नाही, तेज नाही व वायूहि नाही. तेथें नक्षत्रें प्रकाशत नाहीत. सूर्य प्रकाशत नाही. चंद्रहि प्रकाशत नाही. आणि अंधकारहि पण नाही. जेव्हां गाढ अशा समाधीत ब्राह्मणाला सत्याचें दर्शन होतें, तेव्हां तो रूप व अरूप या लोकांपासून आणि सुखदुःखांतून मुक्त होतो.

(२५७) यं च कामसुखं लोके यं चिदं दिवियं सुखं ।

तण्हक्खयसुखस्स ते कलं नग्घन्ति सोअसिन्ति ॥

(यनसुत्त १२-२-२)

जगांत जें कामसुख आहे आणि स्वर्गांत जें दिव्य सुख आहे, तें सर्व तृष्णाक्षयापासून जो आनंद होतो, त्याच्या सोळाव्या अंशाची देखील बरोबरी करूं शकत नाही !

(२५८) पियरूपा सातगधिता वे देवकाया पुथुमानुसा च ॥

अघाविनो परिजुना मच्चुराजस्स वसं गच्छन्ति ॥

ये वे दिया च रत्तो च अप्पमत्ता जहन्ति पियरूपं ।

ते वे खणन्ति अघमूलं मच्चुनो आमिसंदुरतिवत्तन्ति ॥

(एकपुत्तमुत्त (१७-२-७)

तो दैव असो वा मनुष्य असो, जो संसारावर आसक्ति ठेवून स्वांतच रंगून व गडून जातो, तो पाप अगर पुण्यांचा अधिकारी होऊन, अखेर मृत्युराजाच्या कक्षांत जातो.

(२५९) यथा पि पच्चतो सेलो अचलो सुप्पतिट्ठितो ।

एवं मोहक्खया भिक्खू पच्चतो'व न वेधती'ति ॥

(सारिपुत्तमुत्त २४-३-४)

ज्या प्रमाणें पर्वताचा पहाड अचळ व सुप्रतिष्ठित असतो, तद्वत् मोहक्षय झालेला पर्वताप्रमाणें चलन पावत नाही.

(२६०) यम्हि न माया वत्तति न मानो ।

यो खीणलोभो अममो निरासो ॥

पणुन्नकोधो अभिनिब्बुतत्तो ।

सो ब्राम्हणो सो समणो स भिक्खू ति ॥

(पिलिन्द मुत्त २६-३-६)

ज्याच्यांत कपट अगर अभिमान लक्ष्माग्रहि नाही, जो निर्लोभ झाला आहे, जो ममत्वशून्य आहे, क्रोधाहित आहे, सर्व विवंचनेतून सुटला आहे, तोच ब्राह्मण, तोच श्रमण आणि तोच भिक्षू होय !

(२६१) यस्स सेलूपमं चित्तं ठितं नानुपकप्पति ।

विरत्तं रजनीयेसु कोपनेय्ये न कुप्पति ॥

यस्स एवं भावितं चित्तं कुतो तं दुक्खमेस्सती'ति ॥

(जुण्हा सुत्त ३४-४-४)

ज्याचे मन खडकाप्रमाणे स्थिर व अविकंपित आहे आणि प्रिय-विषयांच्या ठायीं विरक्त झाले आहे, जो रागावलेल्यावर राग धरत नाही, याप्रमाणे ज्याचे चित्त सुभावित आहे, त्याला दुःख कोठून शिवेल ?

(२६२) सुकरं साधुना साधु साधु पापेन दुक्करं ।

पापं पापेन सुकरं, पापं अरियेभि दुक्करं'ति ॥

(नन्दसुत्त ४८-५-८)

जे सज्जन आहेत, त्यांना सत्कर्म करणे हे सोपे आहे. पण दुष्कर्म करणे हे त्यांना फार कठीण जाते. जे स्वभावाचेच दुष्ट आहेत, त्यांना दुष्कर्म करणे हे फार सोपे आहे. पण जे साधु पुरुष आहेत, त्यांना दुष्कर्म करणे हे मोठे कठीण जाते.

(२६३) अत्थि भिक्खवे ! तदायतनं, यत्थ नेव पठवी न आपो न तेजो न धायो न आकासानञ्चायतनं न विज्झाणानञ्चायतनं न अकिञ्चब्बायतनं न नेवसज्झानासज्झायतनं नायं लोको न परोलोको उभो चन्दिमसूरिया, तदाह भिक्खवे नेव आगतिं यदामि न गतिं न ठितिं न चुतिं न उप्पत्तिं अप्पतिट्ठं अपावत्तं अन्तारम्मणमेव तं एसे'वन्तो दुक्खस्स'ति ॥

(निब्बाण सुत्त ७१-८-१)

भिक्षूहो ! असें एक आयतन म्हणजे स्थान आहे कीं जेथें पृथ्वी नाही, जल नाही, तेज नाही व वायुहि नाही. तसेंच तेथें आकाश-आयतन, विज्ञान-आयतन, अकिञ्चन-आयतन किंवा नेवसंज्ञानासंज्ञा-आयतन यांत कोणतेंच आयतन नाही. तेथें हा लोकहि नाही, परलोकहि नाही. त्याचप्रमाणें तेथें चंद्रहि नाही व सूर्यहि नाही. भिक्षूहो ! तेथें जाणें नाही व येणें नाही. तेथें स्थिति नाही व व्युत्ति नाही. तें आधाररहित आहे. संसरणरहित आहे. आवलंबनरहित आहे. तेथेंच सर्व दुःखाचा अंत आहे.

(२६४) दुहसं अनत्तं नाम, न हि सचं सुदस्सनं ।

पटिविद्धा तण्हा जानतो, पस्सतो न'त्थि किञ्चन'ति ॥

(निग्याणसुत्त ७२-८-२)

अनत्ताचें ज्ञान होणें हें मोठें कठीण आहे. आणि सत्य उमजणें हें कांहीं सोपें नाही.

(२६५) अत्थि भिक्खवे ! अजातं अभूतं अकृतं असंखतं, नो चेत्तं भिक्खवे ! अभविस्स अजातं अभूतं अकृतं असंखतं, न यिध जातस्स भूतस्स कतस्स सङ्खतस्स निस्सरणं पञ्जायेथ । यस्मा भिक्खवे ! अत्थि अजातं अभूतं अकृतं असंखतं, तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स सङ्खतस्स निस्सरणं पञ्जायती'ति ॥

(निग्याणसुत्त ७३-८-३)

भिक्षूहो ! अजात, अभूत, अकृत व असंस्कृत असें एक आहे. कारण हें अजात, अभूत, अकृत व असंस्कृत जर नसतें, तर, भिक्षूहो ! जात, भूत, कृत व संस्कृत यापासून मुक्तीचें ज्ञान झालें नसतें. आणि ज्याअर्थी, भिक्षूहो ! अजात, अभूत, अकृत व असंस्कृत हें आहे, त्या-अर्थी जात, भूत, कृत व संस्कृत यां-पासून मुक्तीचें ज्ञान प्रतीत होतें.

(२६६) निस्सितस्स च चलितं अनिस्सितस्स चलितं न'त्थि,
चलिते असति पस्सद्धि, पस्सद्धिया सति रति न होति, रतिया असति
आगतिगति न होति, आगतगतिया असति चुतूपपातो न होति, चुतूप-
पाते असति नेवेध न हुरं न उभयमन्तरे, एसेव'न्तो दुक्खस्सा'ति ॥

(निम्बाणसुत्त ७४-८-४)

जें निस्सित म्हणजे आश्रित आहे. तेंच चलन पावतें. जें अनि-
स्सित म्हणजे आधाररहित आहे, तें चलन पावत नाही. आणि जेथें
चलन नाही, तेथेंच शांतीचा वास आहे. जेथें शांति आहे, तेथें रति
नाहीं. जेथें रति नाही तेथें आगति व गति-म्हणजे येणें जाणें-नाहीं,
जेथें येणें-जाणें नाही, तेथें जन्ममृत्यु नाहीत. तेथें हा लोकहि नाही व
परलोकहि नाही. उभयलोकहि नाहीत. हाच दुःखाचा अंत होय.

(२६७) ये केचि सोका परिदेविता वा दुक्खा च लोकस्मि
अनेक-रूपा । पियं पटिच्च भवन्ति ये ते, पिये असन्ते न भवन्ति ये
ते । तस्माद्दि ते सुखिनो वीतसोका येसं पियं नत्थि कुहिच्चि लोके ।
तस्मा असोकं विरजं पत्थमानो पियं कयिराध कुहिच्चि लोके'ति ॥

(विसाखा सुत्त ७८-८-८)

विशाखे ! जगांत जो काहीं शोक आहे, मनस्ताप आहे, दुःख
आहे, तें सर्व आसक्तीपासून प्रेमापासून-उत्पन्न होतें. आसक्ति नसेल
—प्रेम जर नसेल-तर दुःखशोकादि नाहीत. म्हणून या जगांत जे प्रेम-
रहित झाले आहेत, तेच खरोखर सुखी होत. तेच खरोखर दुःखमुक्त
होत. म्हणून विशाखे ! तूं जगांत कोणत्याहि वस्तूवर प्रेम अगर
आसक्ति ठेवूं नकोस ! (तरच तूं दुःखमुक्त व सुखी होशील.)

इति-वृत्तक

(२६८) येन लोभेन लब्धासे सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं ।

तं लोभं सम्मदब्बाय पजहन्ति विपस्सिनो ।

पहाय न पुनायन्ति इमं लोकं कुदाचनन्ति ॥

(रागसुत्त १-१-१)

ज्या लोभानें लुब्ध होऊन लोक दुर्गतीस जातात, अशा त्या लोभाचें यथार्थ ज्ञान करून घेऊन ज्ञानी जन त्याचा त्याग करतात. आणि अशा लोभाचा त्याग केल्यावर ते पुनः कांहीं या लोकीं जन्म पावत नाहींत.

(२६९) मानुपेता अयं पजा मानगन्था भवे रता ।

मानं अपरिजानन्ता आगन्तारो पुनब्भवं ॥

ये च मानं पहतवान् विमुक्ता मानसङ्खये ।

ते मानगन्थामिभूनो सब्बदुक्खं उपघशन्ति ॥

(मानसुत्त १-१-८)

अहंकारानें ग्रस्त झालेली अशी ही प्रजा असून, त्याच्या बंधना-मुळेच ती संसारांत रममाण झाली आहे. आणि जे त्या अहंकाराला जाणत नाहींत ते पुनः पुनः जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत अडकून पडतात. पण ज्यांनी त्या मानदंभाचा त्याग केला व त्याच्या तावडीतून मुक्त झाले, ते मानप्रंथी तोडून दिल्यामुळे सर्व दुःखांतून पार होऊन जातात.

(२७०) येन कोधेन कुद्धासे सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं ।

तं कोधं सम्मदब्बाय पजहन्ति विपस्सिनो ।

पहाय न पुनायन्ति इमं लोकं कुदाचनन्ति ॥

(कोषसुत्त १-२-२)

या क्रोधाने प्रकुपित होऊन लोक दुःखभागी होतात, पण जे ज्ञानी आहेत ते त्याला यथार्थतः जाणून, त्याचा त्याग करतात. आणि या क्रोधाचा त्याग केल्यावर पुनः ते या लोकीं जन्मास येत नाहीत.

(२७१) नत्थञ्चो एकधम्मोपि येनेव निवुत्ता पजा ।

संसरन्ति अहोरत्तं यथा मोहेन आवुत्ता ॥

ये च मोहं पहत्वा न तमोखन्धं पदालयुं ।

न ते पुन संसरन्ति हेतु तेसं न विज्जती 'ति ॥

(मोहसुत्त १-२-४)

ज्यामुळे मनुष्य हा संसारांत बद्ध होऊन दीर्घकाळ जन्ममृत्यूच्या भवचक्रांत अडकून पडतो, असा मोहासारखा दुसरा धर्म नाही. ज्यांनी या अंधकारमय मोहाचा-अज्ञानाचा-त्याग केला, ते पुनः जन्मास येत नाहीत. कारण तसे निमित्त मग त्यांच्यांत नसतें.

(२७२) तण्हा दुत्तियो पुरिसो दीघमद्धानं संसरं ।

इत्थभावञ्चथाभावं संसारं नातिवत्तति ॥

एवमा दीनवं वत्वा तण्हादुक्खस्स सम्भवं ।

वीततण्हो अनादानो सतो भिक्खू परिच्यजे 'ति ॥

(तण्हासुत्त १-२-५)

त्याच प्रमाणे तृष्णा ही दुसरी आहे. तिच्यामुळेच मनुष्य हा संसाराच्या दीर्घप्रवासांत गुंतून पडतो. त्याची जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यांतून सुटका होत नाही. 'धर्माचे' अतिक्रमण हेच तृष्णेपासून उद्भवणाऱ्या दुःखाचे मूल असून, मनुष्य हे जेव्हा जाणतो तेव्हा तो तृष्णारहित व स्नेहशून्य होतसाता, भिक्षु होऊन घरांतून बाहेर पडतो.

(२७३) कल्याणमिच्छो यो भिक्षु संप्रतिस्सो सगाखो ।

करं मिच्छानं वचनं सम्पज्जानो पतिस्सतो ॥

पापुणे अनुपुब्बेन सब्बसंयोजनं क्वयन्ति ।

(कल्याणमेत्तं सुत्त, १-२-७)

जो भिक्षु कल्याणकारक मित्र आहे, जो आज्ञाधारक, व आदर-शील आहे, जो मित्रवचन सत्य करणारा आहे, आणि जो सावध व विचारी आहे, तो क्रमशः सर्व संसार-बंधनाचा नाश करतो.

(२७४) अपायिको नेरयिको कप्पटो संघभेदको ।

वग्गारामो अधमटो योगक्खेमतो धंसति ॥

संघं समग्गं मित्वानं कप्पं निरयस्सि पच्चती'ति ।

(संघभेद सुत्त, १-२-८)

जो संघांत भेद उत्पन्न करतो, तो दीर्घकाल दुःखांत व नरकांत जाऊन पडतो. तो लोकांत रमणारा, व अधर्मानें वागणारा असल्यामुळें योगक्षेमापासून पतन पावतो. आणि संघांत भेद केल्यामुळें त्या पापाचें प्रायश्चित्त म्हणून कल्पांतापर्यंत तो नरकांत सारखा पिचन पडतो.

(२७५) सुखा संघस्स सानग्गी समग्गानञ्च 'जुग्गहो ।

समग्गरतो धम्मटो योगक्खेमा न धंसति ॥

संघं समग्गं कत्वानं कप्पं सग्गस्सि मोदती'ति ।

(संघसमागी सुत्त, १-२-९)

पण संघांतील ऐक्य हें खरोखर सुखावह आहे. व त्या संघांतील भिक्षूंचा अनुग्रही तितकाच सुखकारक आहे. कारण जो संघाच्या ऐक्य-भावांत आनंद मानतो, जो धर्मविनयानें वागतो, तो योगक्षेमापासून च्युत होत नाही. संघांत एकोप्याने वागणारा तो भिक्षु कल्पांतापर्यंत स्वर्गांत सुखानें नांदतो.

(२७६) पुञ्चमेव सो सिक्खेय्य आयतमं सुखिद्रियं ।

दानं च समचरियच्च मेत्तचित्तच्च भावये ॥

एते धम्मे भावयित्वा तयो सुखसमुद्दये ।

अद्यापञ्चं सुखं लोकं पण्डितो उपपज्जती'ति ॥

(ज्ञायी सुत्त, १-३-२)

उच्चगतांस नेणारं व सुख देणारं असें सत्कर्मच-पुण्यकर्मच-मनु-
ष्यानें करण्यास शिकारं. दान, सद्वर्तन व स्नेहभाव यांत अनुरत असावे.
या तीन सदगुणांत जो रत असतो, तो ज्ञानी दुःखरहित अशा सुखलोका-
प्रत जातो.

(२७७) अप्पमादं पसंसन्ति पुञ्चकिरियासु पण्डिता ।

अप्पमत्तो उभो अत्ये अधिगण्हाति पण्डितो ॥

दिट्ठे धम्मे च यो अत्यो यो च 'त्यो सम्परायिको ।

अत्थामिसमया धीरो पण्डितो' ति पवुचति ॥

(उभोअत्थसुत्त, १-३-३)

पुण्यकर्म करण्यांत दक्षता असणें याचीच सूझ लोक प्रशंसा
कारितात. सत्कर्मदक्ष असा ज्ञानीच या लोकांतील व परलोकांतील अर्थाद्व
उभय लोकांतील-अर्थ प्राप्त करून घेतो. अर्थाला दृढ चिकटून राहणाऱ्या
धीर पुरुषालाच लोक पंडित असें म्हणतात.

(२७८) यो न हन्ति न घातेति न जिनाति न जापये ।

मेत्तं सो सब्बभूतेसु वेरं तस्स न केनची'ति ॥

(मेत्तभावसुत्त, १-३-७)

जो स्वतः हिंसा करीत नाही व दुसऱ्याकडून करवीत नाही व
दुसऱ्यास पीडा देत नाही व दुसऱ्याकडून देववीत नाही, तो सर्व
प्राण्यांचा मित्र होऊन राहतो. त्याच्याशी मग कोणाचेंच वैर राहत नाही.

(२७९) चक्षु सोतञ्च धानञ्च जिह्वा कायो तथा मनो ।

एतानि यस्स द्वारानि अगुत्तानि'व भिक्खुनो ॥

भोजनमिह अमत्तञ्चू इन्द्रियेषु असंबुतो ।

कायदुक्खं चेतोदुक्खं दुक्खं सो अधिगच्छति ॥

डह्दमानेन कायेन डह्दमानेन चेतसा ।

दिया वा यदि वा रत्तिं दुक्खं विहरति तादिसो'ति ॥

(इन्द्रियसुत्त, २-१-१)

चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, देह व मन, हीं इंद्रियद्वारे ज्या भिक्षूचीं या लोकांत सुरक्षित नाहीत, जो खाद्यपेयांत मितव्यय पाळीत नाही व ज्याचा इंद्रियावर ताबा नाही, त्यास शारीरिक व मानसिक अशीं दोन्ही प्रकारचीं दुःखें भोगावीं लागतात.

(२८०) यो च सतिमा निपको ज्ञायी

आतापी ओत्तप्पी च अप्पमत्तो ।

संयोजनं जातिजराय छेत्वा

इधेव सम्वोधिमनुत्तरं कुत्से'ति ॥

(अनोत्तपी सुत्त २-१-७)

जो स्मृतिमान आहे, विवेकी आहे, मननशील आहे व त्याचप्रमाणे जो उत्साही, विनम्र व कर्तव्यदक्ष आहे, तो संसाराचीं-जन्ममृत्यूचीं-सर्व बंधनें टाकून या लोकांच सर्वश्रेष्ठ अशी संबोधि प्राप्त करून घेतो.

(२८१) या काचि 'मा दुग्गतियो अस्मि लोके परमिह च ।

अविज्जामूलका सव्या इच्छालोभसमुच्चया ॥

यतो होति पापिच्छो अहिरीको अनादरो ।

ततो पापं पसवति अपायं तेन गच्छति ॥

तस्मा छन्दञ्च लोभश्च अविज्जश्च विराजयं ।

विज्जं उप्पादयं भिक्खु सव्वा दुग्गतियो जहे'ति ॥

(अविज्जासुत्त, २-२-३)

या लोकांत व परलोकांत ज्या काय दुर्गति आहेत, त्या सर्व अविद्यामूलक असून, इच्छा व लोभ यांनी समन्वित आहेत. आणि ज्या अर्थी पापाची इच्छा करणारा मनुष्य निर्लज्ज व उद्धट होतो, त्या अर्थी तो पापालाच जन्म देतो आणि अखेर दुर्गतीस जातो. म्हणून राग, लोभ व अज्ञान यांचा त्याग करावा. ज्ञान मिळवायें. असें केल्यानें भिक्षू हा सर्व दुःखांतून मुक्त होतो.

(२८२) पज्जा हि सेट्ठा लोकरिम,यायं निव्वेधगामिनी ।

या च सम्मा पजानाति जातिभयपरिक्खयं ॥

तेसं देवा मनुस्सा च सम्बुद्धानं सतीमतं ।

पिहयन्ति सपज्जानं सरीरान्तिमधारिनन्ति ॥

(पज्जासुत्त, २-२-४)

या लोकीं निर्वाणाप्रत नेणारी प्रज्ञा हीच श्रेष्ठ आहे. कारण ही प्रज्ञाच जातिभवाचा उच्छेद उत्तम तऱ्हेनें जाणते. जे संबुद्ध व स्मृतिमान आहेत व जे प्रज्ञासंपन्न व म्हणून अंतिम देहधारी आहेत, त्यांचा मनुष्ये व देवसुद्धां मोठा हेवा करतात.

(२८३) जातं भूतं समुप्पन्नं क्तं सङ्खतमद्भुतं ।

जरामरणसङ्खतं रोगनीळं पभङ्गं गुणं ।

आहारनेत्तिप्पमवं नाळं तदभिनन्दितुं ॥

तस्स निस्सरणं सन्तं अतक्कावचरं धुवं ।

अजातं असमुप्पन्नं असोकं विरजं पदं ।

निरोधो दुक्खधम्मानं सङ्खारूपसमो सुजो 'ति ॥

(अज्ञातमुत्त, २-२-६)

जें जात, भूत, समुत्पन्न, कृतक, संस्कृत, अधुव, जरामरणशील, रोगाचें घर, टिसूळ व अन्नावर वाढणारें आहे, अशा देहावर प्रेम करणें हें योग्य नाही. आता या देहाचा नाश म्हणजेच शांति होय. आणि ती तर्कातीत व शाश्वत अशी आहे. ही अजात आहे. अकृत आहे. शोक्कहित व रागरहित आहे. तशीच ती सर्व दुःखात्मक धर्माचा नाश करणारी व सर्व संशयाचा उपगम करणारी आहे.

(२८४) यस्स कामासवो खीणो अविज्जा च विराजिता ।

भवासवो परिकखीणो विप्पमुत्तो निरूपधि ।

धारेति अन्तिमं देहं जेत्वा मारं सवाहनन्ति ॥

(आमवमुत्त ३-१-८)

ज्याचे वासनादोष क्षीण झाले आहेत, ज्यानें अविद्येचा त्याग केला आहे, ज्याचे भवासन क्षय पावले आहेत, जो विमुक्त व निरुपाधिक झाला आहे, त्यानेंच मारावर-मृत्यूवर-जय मिळविला आहे आणि त्याचाच हा प्रस्तुत जन्म शेवटचा होय.

(२८५) तण्हायोगेन संयुत्ता स्ताचित्ता भवाभवे ।

ते योगयुत्ता मारस्स अयोगक्खेमिनो जना ।

सत्ता गच्छन्ति संसारं जातिमरणगासिनो ।

ये च तण्हं पहत्थान वीततण्हा भवाभवे ।

ते च पारङ्गता लोके ये पत्ता आसवक्खयन्ति ॥

(तण्हसुत्त ३-१-१)

जे तृष्णेनें घेरलेले आहेत, ज्यांचे मन ऐहिक व पारलौकिक संसारांत रंगले आहे, ते जन सुरक्षित नसून अखेर मृत्यूच्या पाशांत जाऊन पडणारे आहेत. आणि ज्यांनी तृष्णेचा त्याग केला, जे जन्म-मरणात्मक संसाराविषयी विरक्त झाले आणि ज्यांचे सर्व दोष क्षीण झाले, ते जन्ममरणरूपी संसारापासून पार मुक्त झाले.

(२८६) सीलं समाधि पज्जा च यस्स एते सुभाविता ।

अतिक्कम्म मारवेय्यं आदिचो'व विरोचती'ति ॥

(मारवेय्य सुत्त, ३-१-१०)

शील, समाधि व प्रज्ञा हीं ज्यांची सुरक्षित आहेत, तो माराण्या बंधनांतून मुक्त होऊन, सूर्याप्रमाणे चमकू लागतो.

(२८७) यादिसं कुरुते मिच्चं यादिसं चुपसेवति ।

स वे तादिसको होति सहवासो हि तादिसो ॥

असन्ते नुपसेवेय्य सन्ते सेवेय्य पण्डितो ।

असन्तो निरयं नेन्ति सन्तो पापेन्ति सुगती'ति ॥

(सुखसुत्त ३-३-७)

जसा मित्र करावा व जशी व्याची सेवा करावी, तशाप्रकारचा तो होतो. कारण सहवासच तसा असतो. असाधु लोकांची सेवा करूं नये. पंडितांना साधूंचा संग करावा. असाधूंची संगति नरकास कारण होते. संतांची संगति सुगति प्राप्त करून देते,

(२८८) अनर्थजननो लोभो लोभो चित्तप्पकोपनो ।
 भयमन्तरतो जातं तं जनो नावबुझति ॥
 लुद्धो अत्थं न जानाति लुद्धो धम्मं न पत्सति ।
 अन्धं तमं तदा होति यं लोभो सहते नरं ॥

(मल्लुत्त, ४-४-९)

लोभ हा अनर्थकारक आहे. तसाच तो चित्तप्रकोप करणारा आहे. त्यामुळे अंतःकरणात भय उत्पन्न होतें. पण लोक हें जाणत नाहीत. जो लोभी आहे, तो अर्थ जाणत नाही. आणि त्याला धर्महि कळत नाही. जेव्हा मनुष्य लोभाला वश होतो, तेव्हा त्याला सर्वत्र अंधकार दिसू लागतो.

सुत्तनिपात

उरगवग्गो (१)

(२८९) यो रागमुदच्छिदा असेसं

मिसवुप्फवंऽव सरोरुहं विगह्य ।

सो भिक्खु जहाति ओरपारं

उरगो जिण्णमिव तचं पुराणं ॥

(उरगवग्ग १-१-२)

तलावात उतरून कमलपुष्प जसें सहज तोडून टाकण्यांत येते, तद्वत् जो रागाला—म्हणजे विषयभोगाला—निःशेष उखडून काढतो तो भिक्षु कात टाकून दिलेल्या सर्पाप्रमाणे हा तीर व पैल तीर सोडून म्हणजे ससारातून—मुक्त होतो.

(२९०) यो तण्हमुदच्छिदा असेसं

सरितं सीघसरं विसोसयित्वा ।

सो भिक्खु जहाति ओरपारं

उरगो जिण्णमिव तचं पुराणं ॥

(उरगवग्ग १-१-३)

धुमधडाक्याने वाहत चाललेल्या तृष्णारूपी नदीला सुकवून, जो तिला कोरडी ठणठणति करून टाकतो, तो भिक्षु कात टाकून दिलेल्या सापाप्रमाणे—दोन्ही तीरातून सुटून भवचक्रातून मुक्त होतो.

(२९१) यस्स वनथजा न सन्ति केचि

विनिबन्धाय भवाय हेतुकप्पा ।

सो भिक्खु जहाति ओरपारं

वरगो जिण्णमिव तचं पुराणं ॥

(उरगवग्ग १-१-१६)

भयबन्धनाला कारणीभूत अशी ही जी तृष्णा, ती कसल्याहिप्रकारें ज्याच्या अंतःकरणांत राहिली नाही, तो भिक्षु कात टाकून दिलेल्या सर्पाप्रमाणें अलीकडील व पळोकडांल तोंर ओलाडून संसार पाशांतून मुक्त होतो.

(२९२) सोचति पुत्तेहि पुत्तिमा

गोमिको गोहि तथेव सोचति ।

उपधी हि नरस्स सोचना

न हि सोचति यो निरूपधीति ॥

(धनियसुत्त, १-२-१७)

पुत्र असणारा पुत्रासाठीं चिंता करित असतो. आणि गवळी हा गाथीसाठीं चितेंत मग्न असतो. त्याच प्रमाणें उपाधि म्हणजे विषयभोग हे मनुष्याच्या चितेचें कारण आहेत. जो उपाधिरहित झाला-विषयभोग-विरत झाला-त्याला चितेचें कारणच रहात नाही.

(२९३) कामाहि चित्रा मधुरा मनोरमा

विरूपरूपेन मयेन्तिं चित्तं ।

आदीनवं कामगुणेषु दिश्या

एकोचरे सगगविसाणकप्पो ॥

(खगगविसाणसुत्त, १-३-१६)

काम हा विचित्र, मधुर आणि तसाच मनोहराहि आहे. तो अनेक प्रकारानें मनाला झुलवीत असतो. पण विषयसुखभोगाचे दुष्परिणाम दृष्टीपुढें ठेवून भिक्षूनें खड्गविषाणाप्रमाणें एकलकोंडें राहून विहार करावा.

(२९४) सीहोऽव सदेसु असन्तसन्तो

वातोऽव जालम्हि असज्जमानो ।

पदुमंऽव तोयेन अलिप्पमानो

एकोचरे खग्गविसाणकप्पो ॥

(खग्गविषाणमुत्त, १-३-१७)

शब्दानें कवित न होणाऱ्या सिंहाप्रमाणें, जाळ्यात न सापडणाऱ्या वायूप्रमाणें, पाण्यानें लिप्त न होणाऱ्या कमलाप्रमाणें वगून भिक्षूनें खड्गविषाणाप्रमाणें एकलकोंडें राहून विहार करावा.

(२९५) मेत्त उपेक्खं करुणं विमुत्तिं

आसेवमानो मुदितं च काले ।

सच्चवेन लोकेन अविरुद्धमानो

एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥

(खग्गविषाणमुत्त १-३-१९)

मैत्री, उपेक्षा, करुणा, विमुक्ति व मुदिता यांचें यथा काल सेवन करीत, समग्र ससारात कसलाहि विरोधभाव न धरतां, भिक्षूनें खड्गविषाणाप्रमाणें एकलकोंडें राहून विहार करावा.

(२९६) सद्धा वीजं तपो बुद्धिं पब्बा मे युगनंगलं ।

हिरि ईसा मनो योत्तं सति मे फालपाचनं ॥

(कसिमारदाजमुत्त १-४-२)

श्रद्धा हें माझें बीज आहे. तप ही वृष्टि आहे. प्रज्ञा हा माझा नांगर आहे. लज्जा हा नांगराचा दंड आहे. मन हें जोतें आहे. स्मृति हा फाळ व छकुती आहे.

(२९७) कायगुत्तो वचीगुत्तो आहारे उदरे यतो ।

सचं करोमि निदानं सोरचं मे प्रमोचनं ॥

(कश्चिभारद्वाजमुत्त १-४-३)

कायेचें मी संयमन केलें आहे. तसेंच वाणीचेंहि केलें आहे. आहाराच्या वाचतीतहि मी संयत आहे. स्वयं निर्वाणरति हें प्रमोचन आहे.

(२९८) विरियं मे धुरधोरय्हं योगक्खेमाधिवाहनं ।

गच्छति अनिवत्तन्तं यत्थगत्त्वा न सोचति ॥

(कश्चिभारद्वाजमुत्त १-४-४)

निर्वाणाकडे नेणारें बौर्य हे योगक्षेमरूपी धुरा वाहणारे माझे बैल आहेत. ते निरंतर त्याच मार्गानें जात असतात, कीं जेथें गेल्यानें मनुष्य शोक करीत नाही.

(२९९) एवमेसा कसी कट्टा सा होति अमत्तप्फला ।

एतं कसिं कसित्वान सय्य दुक्खा पमुञ्चतीति ॥

(कश्चिभारद्वाजमुत्त, १-४-५)

याप्रमाणें ही माझी शेती कसली गेली आहे. ही अमृतफल देणारी आहे. अशा प्रकारची शेती करून मनुष्य हा सर्व दुःखांतून मुक्त होऊन जातो.

(३००) सुविजानो भवं होति सुविजानो पराभवो ।

धम्मकामं भवं होति धम्मदेस्सी पराभवो ॥

(परामवमुत्त, १-६-२)

उन्नत पुरुष सरळ रीतीने जाऊं शकतो व पतनोन्मुख मनुष्यहि सरळरीतीने जाऊं शकतो. पण जो धर्मप्रेमी आहे तो उन्नतिप्रत जातो व धर्मद्वेपी हा अवनतीस जातो.

(३०१) असन्तस्स पिया होन्ति सन्ते न कुरुते पियं ।

असतं धम्मं रोचेति तं पराभवतो मुखं ॥

(पराभवसुत्त १-६-४)

ज्याला दुर्जन प्रिय व सज्जन अप्रिय आहेत व जो दुर्जनाच्या मताची वाखाणणी करतो, तेंच त्याच्या अवनतीचें—अर्थात् पराभवाचें—कारण आहे.

(३०२) निहासीली सभासीली अनुद्धाता च यो नरो ।

अलसो क्रोधपञ्चाणो तं पराभवतो मुखं ॥

(पराभवसुत्त, १-६-६)

जो शोपाळु आहे, बहुत जनांचा संपर्क ठेवणारा आहे, जो उद्योगहीन आहे, आळशी आहे, तामसी आहे, तेंच त्याच्या—पराभवाचें—मूळ आहे.

(३०३) यो मातरं वा पितरं वा जिण्णकं गतये ।

पहु सन्तो न भरति तं पराभवतो मुखं

(

जो ब्राह्मण, श्रमण अगर इतर याच-नाला खोटें बोद्धन फसवितो अगर धोक्यात घालतो, तेंच त्याच्या अग्रनतीचें मूळ आहे.

(३०५) पहतवित्तो पुरिसो सहिरञ्जो सभोजनो ।

एको भुञ्जति सादूनि तं पराभवतो मुखं ॥

(पराभवमुक्त, १-६-१२)

सोनें व खाद्यपेय इत्यादि पदार्थांनीं सुसंपन्न असून दुसऱ्यास न देतां एकटाच त्याचा उपभोग घेतो, तेंच त्याच्या पराभवाचें मूळ आहे.

(३०६) जातित्थद्धो धनत्थद्धो गोत्तत्थद्धो च यो नरो ।

सं चार्तिं अतिमञ्जेति तं पराभवतो मुखं ॥

(पराभवमुक्त १-६-१४)

जो आपली जात, संपत्ति व गोत्र याचा गर्व वाहतो व आपल्या बाधकाचा अपमान करतो, तेंच त्याच्या अधोगतीचें कारण आहे.

(३०७) इत्थिधुत्तो सुराधुत्तो अक्खधुत्तो च यो नरो ।

लद्धं लद्धं विनासेति तं पराभवतो मुखं ॥

(पराभवमुक्त, १-६-१६)

जो नित्य अहर्निश स्त्रीच्या सहवासात पडून राहतो, दारू पितो, व जुगार खेळतो, जो आपली संपत्ति उधळून टाकतो, तेंच त्याच्या परागतीचें कारण आहे.

(३०८) सेहि दारेहिऽसन्तुट्ठो वेसियासु पदिस्सति ।

दिस्सति परदारेसु तं पराभवतो मुखं ॥

(पराभवमुक्त, १-६-१८)

जो आपल्या धर्मपत्नीच्याठायीं असतुष्ट राहतो आणि वेद्येच्या अगर पुरस्त्रीच्या नाद्रात व सगतीत रमतो, तेंच त्याच्या अग्रनतीचें बीज आहे.

(३०९) एते पराभवे लोके पण्डितो समवेक्षित्य ।

अरियो दस्सनसम्पन्नो स लोकं भजते सिवंऽति ॥

(पराभवसुत्त, १-६-२५)

सुविचार संपन्न व पंडित असा जो आर्य पुरुष आहे तो हीं सगळीं अवनतीचीं कारणें नीट मनांत विंबवून संसारांत सुखानें काल-क्रमणा करतो.

(३१०) अट्टिनहारुसंयुत्तो तचमंसावलेपनो ।

छविया कायो पटिच्छन्नो यथाभूतं न दिस्सति ॥

(विजयसुत्त १-११-२)

हाड व स्नायु यांनी युक्त, त्वचा व मांस यांनी लिपलेले, असें हे जें शरीर जसें आहे तसें तें दिसत नाही.

(३११) अन्तपूरो उदरपूरो, यकपेळरस वत्थिनो ।

हृदयस्स पप्फासस्स, वक्करस्स पिहकरस्स च ॥

(विजयसुत्त, १-११-३)

(३१२) सिंघाणिकाय खेळरस, सेदस्स मेदस्स च ।

लोहितस्स लसिकाय, पित्तस्सच यसाय च ॥

(विजयसुत्त, १-११-४)

या शरीरामध्ये आंतडे, उदर, यकृत, वस्ति, हृदय, फुफुस, त्वक्, शेंवूड, लाळ, घाम, मेद, रक्त, कफ, पित्त आणि चरबी इत्यादि भरलेली आहेत.

(३१३) अथस्स नवहि सोतेहि असुचि सवति सच्चदा ।

अक्खिम्हा अक्खिगूथको कण्णम्हा कण्णगूथको ॥

(विजयसुत्त १-११-५)

त्याच्या नऊ दारांतून सतत घाण द्रव्ये गळत असतात. डोळ्यांतून अश्रु व कानांतून मळ स्रवत असतो.

(३१४) खादन्ति नं सुवाना च, यो सिंगाला च वका च किमी ।
काका गिञ्जा च खादन्ति, ये चऽञ्जे सन्ति पाणिनो ॥
(विजयसुत्त १-११-९)

असा हा अमंगल द्रव्यांनी भरलेला देह मृत झाला म्हणजे त्याला स्मशानांत कुत्रे, कोल्हे, लांडगे, किडे, कावळे, गिधाडे आणि इतर प्राणी फाडफाडून खाऊन टाकतात.

(३१५) सुत्वान बुद्धवचनं, भिक्खु पञ्जाणया इध ।
सो खो नं परिजानाति, यथाभूतं हि पस्सति ॥
(विजयसुत्त, १-११-१०)

येथे बुद्धिमान भिक्षु, बुद्ध भगवंताचे हें वरील वचन ऐकून, शरीराच्या स्वभावाला उत्तम तऱ्हेने जाणून घेतो आणि त्याला त्या त्या स्वरूपांत पाहतो.

(३१६) द्विपादकोयं असुचि, दुग्गन्धो परिहीरति ।
नानाकुणपपरिपूरो, विस्सवन्तो ततो ततो ॥
(विजयसुत्त १-११-११)

अपवित्र व नाना दुर्गंधांनी परिपूर्ण भरलेलें हें द्विपाद शरीर आंतील दुर्गंध बाहेर टाकीत असतें. आणि ही सर्व घाण एक एका मार्गाने बाहेर पडते.

(३१७) एतादिसेन कायेन, यो मञ्जे उण्णमेतवे ।
परं वा अयज्जानेय्य, किमञ्जत्र अदस्सताऽति ॥
(विजयसुत्त १-११-१४)

अशा प्रकारच्या शरीरानें युक्त असा जो कोणी आपणास उच्च व दुसऱ्यास नीच समजतो, त्याला त्या अविघोशेसाठी दुसरे कारण काय आहे ?

चूळवग्गो, (२)

(३१८) पाणातिपातो वध-छेद-बन्धनं ।

थेय्यं मुसावादो निकतिवच्चनानि ॥

अज्जेनकुत्तं परदारसेवना ।

एसामगन्धो न हि मंसभोजनं ॥

(आमगन्धसुत्त, २-२-४)

हिंसा, वध, बंधन, चोरी, असत्य धोकाबाजी, ठगेपणा, अर्थशून्य अध्ययन, आणि परस्त्रीगमन हा आमगंध होय. मांसभक्षण हा आमगंध नव्हे.

(३१९) क्रोधो मदो थम्मो पच्चुट्ठापना च ।

माया असूया भरससमुत्सयो च ॥

मानातिमानो च असन्निभ सन्थवो ।

एसामगन्धो न हि मंसभोजनं ॥

(आमगन्धसुत्त, २-२-७)

क्रोध, मद, घिटाई, विरोध, माया, ईर्ष्या, आत्मप्रीती, मानातिमान, व दुर्जनसंगति हा आमगंध होय. मांसाहार नव्हे.

(३२०) ये पापसीला इण्णत्तसूचका ।

बोद्धारकूटा इध्पाटिरुपिका ॥

नराधमा येऽध करोन्ति किञ्चिदसं ।

एसामगन्धो न हि मंसभोजनं ॥

(आमगंधसुत्त, २-२-८)

पापी, देणें बुडविणारा, चहाडखोर, कपटी, ढोंगी असा नराधम पापकर्म करतो. तो आमगंध होय. मांसभक्षण हा आमगंध नव्हे.

(३२१) यथा माता पिता भाता, अञ्जे वाऽपि च व्यातका ।

गायो नो परमा मित्रा, यासु जायन्ति ओसधा ॥

(ब्राह्मणधम्मिकसुत्त २-७-१३)

जशी माता, जसा पिता, जसा भाऊ व जसे इतर बांधव, त्याच-प्रमाणें गाय देखील आमची परम मित्र आहे; कीं जिच्यापासून आषर्षे प्राप्त होतात.

(३२२) अन्नदा वलदा चेता, वण्णदा सुखदा तथा ।

एतमत्थवर्स वत्था, नास्सु गायो हनिंसु ते ॥

(ब्राह्मणधम्मिकसुत्त, २-७-१४)

अशा प्रकारची ही गाय आम्हाला अन्न देणारी आहे. वळ देणारी आहे. सुख देणारी आहे. या गोष्टी जाणून प्राचीन काळीन ब्राह्मण गाईचा वध करीत नसत.

(३२३) तस्मा हवे सुप्पुरिसं भजेय ।

मेघाविनं चेव बहुस्तुतं च ॥

अञ्ज्वाय अत्यं पटिपज्जमानो ।

विञ्ज्वातधम्मो सोसुखं लभेयाति ॥

(नावासुत्त, २-८-८)

जो अर्थ समजून धर्माप्रमाणें चालतो अशा बुद्धिमान बहुश्रुत साधु-
पुरुषाची संगति करावी. जो अर्थ समजून घेऊन धर्माप्रमाणें चालतो
तो धर्म जाणून सुख प्राप्त करून घेतो.

(३२४) हस्सं जप्पं परिदेवं पदोसं ।

मायाकृतं कुहनं गिद्धिमानं ॥

सारम्भकक्कसकसावमुच्छं ।

हित्वा चरे वीतमदो ठितत्तो ॥

(किंसील सुत्त २-९-५)

हसणें, खिदळणें, गप्पागोष्टी, विलाप, द्वेष, कपट, दोंग, छेलुपता,
अभिमान, स्पर्धा, मल आणि मोह यांना सोडून, मदरहित व स्थिरचित्त
होऊन आचरण करावें.

(३२५) धम्मो च ये अरियपवेदिते रता ।

अनुत्तरा ते वचसा मनसा कम्मना च ॥

ते सन्ति-सोरच्च-समाधि-सण्ठिता ।

सुतस्स पञ्चाय च सारमज्झप्रगूति ॥

(किंसील सुत्त २-९-७)

जो आर्योपदिष्ट धर्मांत रत आहे, तो मन, वचन व शरीरानें उत्तम
आहे. शांति, शिष्टता व समाधि यांत स्थिर होऊन विद्या व प्रज्ञा यांचें
तत्त्व तो प्राप्त करून घेतो.

(३२६) उट्ठहथ नीसीदथ, को अत्यो सुपितेन वो ।

आतुरानं हि का निदा, सहविद्वान् रूप्तं ॥

(उट्ठानसुत्त २-१०-१)

जागे व्हा ! उठून बसा ! निजून राहण्यांत काय लाभ आहे !
दुःखरूपी तीर शरीरांत रुतून बसल्यामुळे विव्दहळणाऱ्या मनुष्याला शोंप
कसली ?

(३२७) प्रमादो रजो प्रमादो प्रमादानुपतितो रजो ।

अप्पमोदन विज्ञाय अब्बहे सल्लमत्तनोऽति ॥

(उद्धानसुत्त २-१०-४)

आळस हा महारोग आहे. प्रमादामुळेच हा रोग उत्पन्न होतो.
उद्योग व विद्या यांच्या सहायाने हा शरीरांत रुतून बसलेला दुःखरूपी
तीर तेथून ओढून काढा !

(३२८) हित्वा पियं च अप्पियं च ।

अनुपादाय अनिरिसतो कुहिश्चि ।

संयोजनियेहि विप्पमुत्तो ।

सम्मा सो लोके परिच्चजेय्य ॥

(सम्मापरिच्चाजनिय सुत्त, २-१३-५)

जो प्रिय व अप्रिय यांचा त्याग करतो, कसल्याहि प्रकारचा अनु-
राग किंवा तृष्णा मनांत धरीत नाही, जो बंधनापासून मुक्त झाला, तो
चांगल्या तऱ्हेने जगांत विचरण करणारा होतो.

(३२९) मज्जं च पानं न समाचरेय्य ।

धम्मं इमं रोचये योगहट्ठो ।

न पायेय्य पियतं नानजब्बा ।

उम्मादन्नं तं इत्ति नं विदित्ता ॥

(घग्मिक्कसुत्त, २-१४-२३)

या माइया धर्माची इच्छा करणाऱ्या गृहस्थानें मद्यपानाच्या परिणामाला उन्माद समजून त्याचें सेवन करूं नये. दुसऱ्यास ते पाजूं नये आणि दुसऱ्यास तसें करण्यास सम्मति देऊं नये.

(३३०) मदा हि पापानि करोन्ति बाला ।

करोन्ति चऽञ्चेऽपि जनेपमत्ते ।

एतं अपुञ्चायतनं विवर्जये ।

उन्मादनं मोहनं बालकन्तं ॥

(धम्मिकसुत्त, २-१४-२४)

मूर्ख व व्यसनाधीन लोक मदामुळेच पाप करण्यास प्रवृत्त होतात. जें मादक आहे, मोहक आहे, व मूर्खांना प्रिय आहे, ते हें पापस्थळ त्यागकर ।

(३३१) पाणं न हाने न चादिन्नमादिये ।

सुसानभासे न च मज्जपो सिया ।

अब्रह्मचरिया विरमेय्य मेथुना ।

रत्ति न भुंजेय्य विकाल भोजनं ॥

(धम्मिकसुत्त, २-१४-२५)

प्राण्याचा वध करूं नये. चोरी चिपडी करूं नये. असत्य भाषण बोलूं नये. मादक पदार्थ सेवन करूं नये. अब्रह्मचर्य आणि मैथुन यांपासून विरत रहावें. आणि रात्री विकाल भोजन करूं नये.

(३३२) मालं न धारे न च गन्धमाचरे ।

मंचे छमायं च सयेथ सन्यते ।

एतं हि अट्ठङ्गिकमाहुऽपोसथं ।

बुद्धेन दुक्खसन्तमुत्ता पक्कासितं ॥

(धम्मिकसुत्त २-१४-२६)

माला धारण करूं नये. सुगंधि पदार्थ सेवूं नये, बाजली, जमीन किंवा सतरंजीवर निजायें. दुःखपारंगत बुद्धाचें अष्टांगिक मार्गदर्शन याला 'उपोसथ' असें म्हणतात.

महावग्ग (३)

(३३३) तमेव भासं भासेय्य, यायत्तानं न तापये ।

परे च न विहिंसेय्य, सा वे वाचा सुभासिता ॥

(सुभासितसुत्त ३-३-२)

अशीच भाषा बोलावी कीं जिच्यापासून स्वतःला ताप होणार नाही व इतरांना दुःख होणार नाही. अशी जी भाषा तीच भाषा खरी सुंदर आहे.

(३३४) पियवाचमेव भासेय्य, या वाचा पटिनन्दिता ।

यं अनादाय पापानि, परेसं भासते पियं ॥

(सुभासितसुत्त ३-३-३)

सर्वांना आनंद देणारी अशी गोड भाषाच बोलावी. कठोर व मर्मभेदक अशा भाषेला सोडून देऊन दुसऱ्याला प्रिय होईल अशी मधुर भाषाच बोलावी.

(३३५) सच्चं ते अमता वाचा, एस धम्मो सनन्तनो ।

सच्चे अत्ये च धम्मे च, आहु सन्तो पतिट्ठिता ॥

(सुभासितसुत्त ३-३-४)

जें सत्यवचन आहे ती खरोखर अमृत याणीच होय. हा सनातन धर्म आहे. सत्य, अर्थ व धर्म यांत प्रतिष्ठित असलेल्या संतांचे हे अमृत-बोल आहेत.

(३३६) यथापि कुम्भकाररस, कत्ता मत्तिक भाजना ।

सब्बे भेदनपरियन्ता, एवं मच्चान जीवितं ॥

(सल्लसुत्त ३-८-४)

कुम्भारानें केलेलीं मृत्तिकेचीं भांडीं केव्हां ना केव्हां तरी फुटणारच आणि हें जसें खरें तसेंच मनुष्याचें जीवन झालें तरी त्या मडक्याच्या भांड्यासारखेंच आहे.

(३३७) दहरा च महन्ता च, ये वाला ये च पण्डिता ।

सब्बे मच्चुवसं यन्ति, सब्बे मच्चुपरायणा ॥

(सल्लसुत्त ३-८-५)

लहान काय किंवा मोठा काय, मूर्ख काय किंवा ज्ञानी काय हे सर्व अखेर मृत्यूच्या स्वाधीन होणारच आहेत. सर्व प्राणिजात मृत्यूच्या आधीन आहे.

(३३८) तेसं मच्चुपरेत्तानं, गच्छतं परलोकतो ।

न पिता तायते पुत्तं, वाति या पन वातके ॥

(सल्लसुत्त ३-८-६)

जो मृत्यूच्या आधीन झाला असून परलोकाच्या मार्गास लागला आहे, अशाला तो पुत्र जरी असला तरी बाप मृत्यूपासून त्याचें रक्षण करूं शकत नाही. किंवा बंधुहि बंधूचें रक्षण करण्यास असमर्थ ठरतो.

(३३९) एवमव्भाहतो लोको, मच्चुना च जराय च ।

तस्मा धीरा न सोचन्ति, विदित्वा लोकपरियायं ॥

(सल्लसुत्त, ३-८-८)

याप्रमाणें इहलोकांतला हा संसार मृत्यु व जरा यांनीं ग्रस्त आहे. म्हणून ज्ञानी लोक संसाराचा हा स्वभाव जाणून दुःख करीत नाहीत.

(३४०) न जच्चा ब्राम्हणो होति, न जच्चा होति अब्राम्हणो ।
कम्मना ब्राम्हणो होवि, कम्मना होति अब्राम्हणो ॥

(वासेष्ठसुत्त ३-९-५७)

जन्मानें कोणी ब्राह्मण होत नाही आणि जन्मानें कोणी शूद्र होत नाही. तर कर्मानेंच ब्राह्मण होतो आणि कर्मानेंच शूद्र होतो.

(३४१) चोरोऽपि कम्मना होति, योधाजीवोऽपि कम्मना ।
याजको कम्मना होति, राजाऽपि होति कम्मना ॥

(वासेष्ठसुत्त ३-९-५९)

कर्मानें चोर होतो. कर्मानें योद्धा होतो. कर्मानें याचक होतो आणि कर्मानेंच राजाहि होतो.

(३४२) एवमेतं यथाभूतं, कम्मं पस्सन्ति पण्डिता ।
पटिच्चसमुप्पाददत्ता कम्मविपाककोविदा ॥

(वासेष्ठसुत्त, ३-९-६०)

कर्मफलाला जाणणारे पंडित कारणामुळ उत्पन्न होणाऱ्या कर्मांला म्हणजे प्रतीत्यसमुत्पाद तत्त्वप्रणालीला यथार्थतया जाणून असतात.

(३४३) कम्मना वत्तती लोको, कम्मना वत्तती पजा ।
कम्मनिबंधना सत्ता, रथत्साणीव यायतो ॥

(वासेष्ठसुत्त, ३-९-६१)

लोक सगळे कर्मानेंच चालणारे आहेत. प्रजा झाली तरी कर्मानेंच चालते. रथाचें चाक जसे अणीला बांधलें जातें तद्वत प्राणी हे कर्मानें बांधले गेले आहेत.

(३४४) यथा अहं तथा एते, यथा एते तथा अहं ।

अत्तानं उपमं कत्वा, न हनेय्य न घातये ॥

(नाळकसुत्त ३-११-२७)

जसा मी तसेच हे प्राणी आहेत. हे प्राणी जसे आहेत त्या-
प्रमाणे मी आहे. याप्रमाणे आपणासारखेच सर्व समजून कोणाची हिंसा
करू नये. आणि करवू नये.

(३४५) जाति-भरण-संसारं, ये वजन्ति पुनप्पुनं ।

इत्थंभावऽब्बयामावं, अविज्जा येव सा गति ॥

(द्वयतानुपासनासुत्त, ३-१२-६)

अविद्येमुळेच प्राणी सगळे वारंवार जन्ममृत्युरूपां संसारांत अडकून
पडतात. आणि एका गतीपासून दुसऱ्या गतीस प्राप्त होतात.

(३४६) अविज्जा हयं महामोहो, येनिदं संसितं चिरं ।

विज्जगता च ये सत्ता, नागच्छन्ति पुनब्भवन्ति ॥

(द्वयतानुपासनासुत्त, ३-१२-७)

ही अविद्या मोठी मायावी आहे. तिचा आश्रय करून अज्ञानाचे
संसारंत अडकून पडतात. जे विद्यासंपन्न आहेत, ते पुनः जन्मास येत
नाहीत.

(३४७) यं किञ्चिदुक्खं सम्भोति, सच्चंसङ्खारपचया ।

सङ्खारानं निरोवेन, नत्थि दुक्खस्स सम्भवो'ति ॥

(द्वयतानुपासनासुत्त, ३-१२-८)

मनुष्याला जे कांहीं दुःख होतें तें सर्व संस्कारामुळे होतें. संस्का-
राचा नाश झाला असतां दुःखाची उत्पत्ति होत नाही.

(३४८) एतं आदीनवं ब्रत्वा, तण्हा दुक्खस्स सम्भवं ।

वीतवण्हो अत्तादानो, सतो भिक्खु परिव्वजेऽति ॥

(द्वयतानुपासनासुत्त ३-१२-९)

दुःखाला कारणीभूत संस्कारांचे दुष्परिणाम जाणून सर्व संस्काराचा त्याग केल्याने आणि वासना रोखून धरल्याने दुःखाचा अंत होतो. या गोष्टीची यथार्थता जाणून सम्यक्-दर्शी पंडित म्हणजे भिक्षू संसार जिंकून पुनर्जन्म पावत नाहीत.

अष्टकवग्गो (४)

(३४९) कामं कामयमानस्त, तस्सचेतं समिञ्जति ।

अद्धा पीतिमनो होति, लद्धामघो यदिच्छति ॥

(कामसुत्त, ४-१-१)

मनुष्य मनांत जी जी इच्छा करील, ती ती पूर्ण होत गेली, तर तो खचित प्रसन्नचित्त होतोच होतो.

(३५०) खेत्तं वत्थुं हिरञ्चं वा गवास्सं दासपोरिसं ।

थियो बन्धु पुथू कामे, यो नरो अनुगिञ्जति ॥

(कामसुत्त, ४-१-४)

(३५१) अबला तं वलीयन्ति, मदन्ते नं परिस्सया ।

ततो नं दुक्खमन्वेति, नावं भिन्नमिवोदकं ॥

(कामसुत्त ४-१-५)

शेत, वस्तु, हिरण्य, गाय, घोडा, दास, स्त्री इत्यादि अनेक प्रिय वस्तूंची जो मनुष्य लालसा धरतो, त्याला वासनामागून वासना सारख्या दावतच जातात आणि परिश्रम त्याला मर्दन करीत सुटतात. पाण्यांत भंगलेली नांव जशी जळसमाधि घेते, तद्वत तो दुःखाच्या डोहांत घडपडून अखेर गडप होऊन जातो.

(३५२) तस्मा जन्तु सदा सतो, कामानि परिवज्जये ।

ते पहाय तरे ओघं, नावं सिञ्चित्व पारगू ॥

(कामसुत्त, ४-१-६)

म्हणून मनुष्याने सदा स्मृतिमान राहून, वासनेचा त्याग करावा. तिचा त्याग करून-भरलेल्या नावेला हलकी करून, तीतून भवसागर ओलांडून जावा.

(३५३) तं ब्रूमि उपसन्तोऽति, कामेसु अनपेक्खनं ।

गन्था तस्स न विज्जन्ति, अतारि सो विसत्तिकं ॥

(पुरामेदसुत्त, ४-१०-१०)

त्यालाच मी उपशांत म्हणतो की त्याच्या मार्गे कसलीहि संसार बंधने राहिली नाहीत. कारण तो तृष्णेपासून पार पलीकडे गेलेला असतो.

(३५४) यस्स लोके सकं नत्थि, असता च न सोचति ।

धम्मेषु च न गच्छति, स वे सन्तोऽति बुध्थीति ॥

(पुरामेदसुत्त, ४-१०-१४)

ज्याच्या संसारांत स्वतःचे असे काही राहिलेले नाही, जो होऊन गेलेल्या गोष्टीसंबंधाने पस्तावत नाही, आणि जो धर्माच्यामार्गे लागत नाही, त्यालाच उपसंत असे म्हणतात.

(३५५) सच्चसो नामरूपरिंम, यस्स नत्थि ममायितं ।

असता च न सोचति, स वे लोके न जिण्यति ॥

(अत्तदंडसुत्त ४-१५-१६)

ज्याला सर्व प्रकारांनी नामरूपांत आसक्ति राहिली नाही व जो असतासंबंधी शोक करित नाही, तो संसारांत पुनः जन्मास येत नाही.

पारायणवर्ग (५)

(३५६) नदिद्विया न सुतिया न बाणेन ।

मुनीध नन्द कुसला वदन्ति ॥

विसेनिकत्या अनिघा निरासा ।

चरन्ति ये ते मुनयोऽति ब्रूमि ॥

(नंदमाणवकपुच्छासुत्त, ५-८-२)

हे नंदा ! पंडितलोक हे मतामुळें, विद्येमुळें, अगर ज्ञानामुळें कधी कोणाला मुनि म्हणत नाहीत. पण जा शोकरहित, पापरहित, तृष्णारहित होऊन जगांत व्यवहार करतो, त्यालाच मी मुनि म्हणतो.

(३५७) यथा अदक्खि तथा अक्खासि, विमलो भूरिमेधसो ।

निष्कामो निब्बनो नाथो, हेतु मुसा भणे ॥

(पारायणसुत्त ५-१८-८)

मी आता पारायणाचें वर्णन करतो. त्या विमल महाप्राज्ञानें जसे पाहिलें तसे त्यानें वर्णन केलें आहे. नाथ हा निष्काम आहे ! वितृष्ण आहे ! मग तो असत्य कसें बोलेल ?

(३५८) पहीनमलमोहस्स, मानमक्खप्पहायिनो ।

हन्दाहं किच्चयिस्सामि, गिरं वण्णूपसंहितं ॥

(पारायणसुत्त, ५-१८-९)

मोहमलरहित, मान व शाठ्यतारहित अशा भगवंताच्या मधर वाणीचें मी अवश्यमेव वर्णन करतो.

(३५९) तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्षु ।

लोकन्तगू सव्वभवातिवत्तो ।

अनासवो सव्वदुक्खप्पहीनो ।

सच्चव्हयो ब्रम्हे उपासितो मे ॥

(पारायणसुत्त ५-१८-१०)

अविद्यारूपी अंधकारास दूर करणारे भगवान बुद्धदेव हे सर्वदृष्टे आहेत ! संसाराचे पूर्ण ज्ञाते आहेत ! भवसागराच्या पार गेलेले आहेत ! वासनारहित झालेले आहेत ! सर्व दुःखांतून मुक्त झालेले आहेत ! हे ब्राह्मणा ! ते यथार्थतेने बुद्ध म्हणविले जातात ! आणि त्यांच्याजवळच मी गेलो होतो.

(३६०) एको तमनुदासीनो, जातिमा सो पभंकरो ।

गोतमो भूरिपज्ज्वाणो, गोतमो भूरिमेधसो ॥

(पारायणसुत्त ५-१८-११)

अंधकारास दूर लोटून देणारे आहेत ते ! ते हे भगवान ! प्रकाश देणारे आहेत ! गौतमबुद्ध हे महाप्रज्ञ व महाविज्ञ आहेत ! ब्राह्मणा ! ते महाज्ञानी आहेत ! !

(३६१) यो मे धम्ममदेसेसि, सन्दिट्ठिकमकालिकं ।

तण्हकखयमनीतिकं, यस्स नत्थि उपमा क्वचि ॥

(पारायणसुत्त, ५-१८-१८)

येथे तत्काळ फल देणाऱ्या तृष्णेचा समूळ उच्छेद करणाऱ्या, व दुःखाचा पूर्ण निरास करणाऱ्या, अशा श्रेष्ठ धर्माचा ज्यांनी मला उपदेश

केला व ज्यांना साजण्यासारखी जगांत उपमाच नाही अशा महाप्राज्ञ व महाविज्ञ भगवान गौतमबुद्धास सोडून मी क्षणभराहि अलग राहू शकणार नाही.

(३६२) अधिदेवे अभिञ्ज्याय, सत्त्वं वेदि परोवरं ।

पञ्चानन्तकरो सत्या, कंखीनं पटिजानतं ॥

(पारायणसुत्त, ५-१८-२५)

हे भगवन् ! बुद्ध प्रभो ! आपण अधिदेवत्वाला जाणून वार पार असें सर्व कांहीं जाणून घेतलें आहे. आपण शास्ता असून संशयी गण समजूतदार लोकांच्या संशयाचें निरसन करणारे आहा.

(३६३) असंहीरं असंकुप्यं यस्स नत्थि उपमा फचि ।

अद्धा गमिस्सामि न मेऽत्थ कंखा ।

एवं मं धारेहि अधिमुत्तचित्तं ॥

(पारायणसुत्त, ५-१८-२६)

निर्वाण हें अजय आहे ! तें अटल आहे ! त्याला उपमा अशी जगांत नाहीच नाही ! मी तें श्रद्धेच्या जोरावर अवश्य प्राप्त करून घेईन ! याविषयी मला मुळीच शंका नाही ! पूर्णरूपानें मी आतां खचित मुक्तचित्त झालों आहे, असें मला खात्रीनें समजा ! !

(३६४) सीलं समाधिपञ्चा च, विमुत्ति च अनुत्तरा ।

अनुबुद्धा इमे धम्मा, गोतमेन यसरिसना ॥

इति बुद्धो अभिञ्ज्याय, धम्मं अकखासि भिक्खुनं ।

दुक्खरसन्तकरो सत्या, चक्खुमा परिनिच्भुतो'ति ॥

(दीघनिकायपरिनिब्बानसुत्त, १६-४-३)

‘सील, समाधि, प्रज्ञा व सर्वश्रेष्ठ विमुक्ति हे धर्म यशस्वा बुद्ध-भगवंतानें यथार्थ जाणले. व अशा योग्य तऱ्हेनें जाणून त्याचा त्याने आपल्या भिक्षु जनास उपदेश केला. दुःखाचा अंत करणारा असा विचक्षण शास्ता म्हणजे भगवान बुद्ध आतां परिनिर्वाणाप्रत जाता झाला.’

(३६५) यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च सङ्घञ्च सरणं गतो ।

चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्जाय पस्सति ॥

एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं ।

एतं सरणमागम्य सद्यदुक्खा पमुच्चति ॥

(धम्मपद १४, १२ व १४)

जो कोणी भगवान बुद्ध, त्याचा धर्म व त्याचा भिक्षुसंघ यांस मनो-भावे शरण गेला आणि जो चारहि आर्य सत्यांना उत्तम प्रकारें जाणता झाला, त्याचा तो आश्रय कल्याणकारक असून, तो सर्वांत उत्तमांतला उत्तम आश्रय होय ! हा आश्रय केल्यानें मनुष्य हा सर्व दुखांतून खात्रीनें मुक्त होतो.

पालि-पारिभाषिक शब्दकोश

अकिञ्चन-द्रव्यहीन, कांही नस-
लेला, रागद्वेष-रहित.

अकिञ्चन्यायतन-‘कांही नाही’चा
भाव, दिव्यस्थान.

अकत (अकृत)-निर्वाण, अकृत्रिम.

अकतञ्च-निर्वाण जाणणारा.

अट्टङ्गिकमग (अष्टांगिकमार्ग) -

निर्वाणप्राप्तीचा बुद्धोक्त मार्ग;

याचे आठ प्रकार आहेत :

(१) सम्यक् दृष्टि (२) सम्यक्

संकल्प (३) सम्यक् वाचा

(४) सम्यक् कर्मान्त (५) स-

म्यक् आजीव (६) सम्यक्

व्यायाम (७) सम्यक् स्मृति, व

(८) सम्यक् समाधि. यालाच

दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा
असे म्हणतात.

अत्तदीप (आत्मदीप)-विवेकबुद्धि,
स्वावलंबन.

अत्ता (आत्मा)-देह, जीव, पुद्गल,
व्यक्ति, आपण.

अदत्तादान-चोरी.

अध्यात्म-अंतःकरण.

अनत्ता (अनात्मा) - आत्म्याचा
अभाव, दुःख, अनित्यता,
पंचस्कंध.

अनागामी-पुनर्जन्ममुक्त, पुनः या
लोकीं न जन्मणारा.

अनुत्तर-सर्वोत्तम, अनुपम.

अनुभूत-प्राप्त.

अनुशय- मल, चित्तमल, अविद्या,
तृष्णा.

अनुसति- स्मरण.

अनभिरत- आसक्तिहीन, रागशून्य.

अनुत्तर- सर्वोत्कृष्ट, अनुपम.

अंतराय- विघ्न, बाधक.

अपाय- दुर्गति, विनाश.

अप्पमत्त (अप्रमत्त) - उद्योगी,
प्रमादरहित, प्रयत्नशील.

अभोकास- खुली जागा.

अभिञ्जा (अभिज्ञा) - दिव्यज्ञान,
निर्वाणप्राप्तीचें ज्ञान, लोकोत्तर
ज्ञान, दिव्यशक्ति; ही अभिज्ञा
सहाप्रकारची आहे: (१) दिव्य-
दृष्टि (२) दिव्यश्रुति (३) काम-
रूप, (४) पूर्वजन्मस्मृति
(५) दिव्यज्ञान व (६) विमु-
क्तिज्ञान.

अभिधम्म- बुद्धोपदेश, धर्मविषय.

अभिध्या- परदव्यासक्ति, लोभ.

अभिनिवेश- राग, आग्रह, ममता,
दुराग्रह.

अभूत- न जन्मलेलें, अज, असत्य.

अभ्यास- भावना.

अमत्त- निर्वाण, मरणरहित.

अरति- अनासक्ति, रागरहित.

अरिय-उत्तम, निर्दोष, बुद्ध श्रावक,
बुद्ध भिक्षु.

अरियसङ्घ- बुद्धधर्मांतील श्रेष्ठज्ञान.

हें चारप्रकारचें आहे: - (१)

दुःख, (२) दुःखसमुदय, (३)

दुःखनिरोध व (४) दुःख-
निरोधगामिनीप्रतिपदा.

अर्थ- वस्तु, भाषण, वचन, ध्येय,
श्रेय.

अर्हत्- जीवन्मुक्त; क्षीणाश्रव.

अविज्जा (अविद्या) - अज्ञान,
अयथार्थज्ञान, दुःखाचें मूळ,
संसाराचें कारण.

अविहिंसासंकल्प (अविहिंसा-
संकल्प) - हिंसारहितसंकल्प.

अव्यापादसंकल्प - क्रोधरहित-
संकल्प.

असुभदिष्टि- देहांत अस्थि-चर्म,
रक्त-मांस, मल-मूत्र इत्यादि घाण
पदार्थ पाहून त्याविषयीं विरक्त-
पणा बाळगणे; अर्थात् देहा-
सक्ति टाकून देणे, विषयमोहित
न होणे.

अहिंसा- हिंसा न करणे, दुःख न
देणे, प्राणि-पीडा न करणे.

आ

आकाशानन्त्यायन-आकाशाप्रमाणे
अनंत होणेचा भाव, शांतविहार.

आकिञ्चन्यायतन- 'कांही नाही'
चा भाव, दिव्यस्थान.

आगति-गति- येणे जाणे, जन्म-
मृत्यु.

आतप- उष्णता.

आतापी- उद्योगी.

आदि- शुद्ध.

आदिब्रह्मचर्य- शुद्धब्रह्मचर्य.

आदीनव- दुष्पारणाम, वाईटपणा.

आनापानसति- प्राणायाम.

आनृतंस- सुपारणाम, गुण, लाभ.

आपत्ति- दोष, पाप.

आवाघा- पीडा, आजारी.

आयतन- पंडिद्रिये, स्थान, आश्रय,
हीं इंद्रिये सहा आहेत:- डोळा,
कान, नाक, जीभ, त्वचा, व
मन.

आरब्धवीरिय- उद्योगी.

आरम्भण- आलंघन, लक्ष्य.

आर्य- उत्तम, निर्मल.

आल्य- कामतृष्णा, रुचि, लीन
होणे, तृष्णा.

आवसथ- निवासस्थान.

आवास- मठ.

आयुस- स्नेहसूचक संबोधन.

आश्वास- प्रश्वास- श्वास घेणे. व
सोडणे. श्वासोच्छ्वास.

आसव- चित्त-मल, दोष, क्लेश;
हे आसव चतुर्विध आहेत:

(१) कामासव (दैहिक विषय
सुखेच्छा) (२) दृष्टि-आसव
(मताभिमान) (३) भवांसव
(पारलौकिकेच्छा) व (४)

अविद्या (अज्ञान, अयथार्थज्ञान,
विपरीत ज्ञान).

इ

इद्धि (ऋद्धि)— अलाकिक शक्ति,
दिव्यशक्ति.

इद्धिपाद (ऋद्धिपाद)—दिव्यशक्ति
लाम.

इषुकार— बाण वनविणारा.

इंद्रिय— शरीर, मन, ज्ञान.

उ

उग्गा (उग्र)— श्रेष्ठ.

उच्छेदवाद— जडवाद; मरणोत्तर
मार्गे कांही राहत नाही, हा
वाद.

उदान— बुद्धोपदेश.

उत्पत्ति— समुदय, जन्म.

उपाधि— भोगेच्छा, विषयसंग्रह,
कर्म, क्लेश, देह.

उपशम— शांति, समाधि, शमन.

उपसंत — शांत.

उपसंपदा — बुद्धसंघात प्रविष्ट
होण्याची प्राथमिक दीक्षा.

उपादान— आसक्ति, दृढ तृष्णा,
प्रेमयुक्त ग्रहण, भोगेच्छा पक-
डणे.

उपाधि— स्कंध, काम, क्लेश, कर्म,
भोग्यपदार्थ, विषय.

उपायास— रडणे, आक्रोश.

उपासक— बुद्धधर्म स्वीकारलेला
गृहस्थ.

उपोसथ— उपवासव्रत, विव्रान्ति,
पौर्णिमेच्या दिवशीं भिक्षुने
पाळावयाचे यम-नियम, अमा-
वास्या.

ए

एषणा— इच्छा.

ओ

ओघ— पूर, तृष्णा, आस्रव.

औ

औद्धत्य— मानसिक चंचलता,
अशांति, तळमळ, उद्वेग, खेद.

क

कम्म (कर्म)— क्रिया, क्रियाफल.

कान्त— सुंदर.

काम— विषयेच्छा, विषयभोग,
वासना, इंद्रियसंभोग,

कामगुण— इंद्रियांचे विषय; उदा.
रूप, रस, गंध, शब्द व स्पर्श,
विषय-भोग.

कामतण्हा (कामतृष्णा)— इंद्रिय-
जनित सुखेच्छा, विषयभोगेच्छा.

कामराग— भोगेच्छा, विषयासक्ति.

कामासव— विषयभोगेच्छा-दोष.

काय— समुदय, योनि, शरीर.

कायगतासक्ति— शरीर हें अमंगल
अशा घाण पदार्थांनी भरलेलें
आहे, याची सतत आठवण;
अशुभ भावना; देहाचें अमंगल-
त्व जाणून विरक्त होणेचा
अभ्यास.

कायदुश्चरित— कायिक दुष्कर्म.

कारण— हेतु, निर्णय.

कुसल— उत्तम, पुण्यप्रद; हीं कर्मे
सहा आहेत:— अहिंसा; चोरी
न करणें, अव्यभिचार, सत्य-

भाषण, दारू वगैरे मादक
पदार्थ सेवन न करणें.

कैकृत्य— संदेह, संशय, खेद, वाईट
गोष्टी करण्याची इच्छा.

क्लेश— मल, चित्तदोष.

क्षण— संधि, योग.

क्षीणासव— चित्तमलादिकांपासून
मुक्त, अर्हत्.

ख

खंद (स्कंध)— विषयाचे-गुण, जसे:
रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि;
व्याचप्रमाणें वेदना, संज्ञा,
संस्कार व विज्ञान.

ग

गंधि (ग्रंथि)— ग्रंथन. याचे चार
प्रकार आहेत: (१) अभिध्या
(परद्रव्यासक्ति), (२) व्यापाद
(परद्वेष) (३) शीलगतपरा-
मर्ष (मत्तोपासादिकांनी मोक्ष-
मिळतो हा समज) व (४) इदं
सत्यभिनिवेश (मी म्हणतों
तेच खरे असा दुराग्रह).

गाथा- बुद्धोपदेश,
गृहपति (गृहपति)- गृहस्थ, वैश्य.
गंधर्व- उत्पन्न होणारा जीव अगर
सत्त्व.

च

चक्षुर्विज्ञान- चक्षुद्वारा मिळणारे
ज्ञान.
चंक्रम- विहारांत एकांतांत फिर-
ण्याची जागा.
चातुर्याम- अहिंसा, अस्तेय, सत्य-
भाषण, भोग-निरति.
चित्त- मन, विज्ञान.
चीवर- भिक्षूने पांघरावयाचे वस्त्र;
याचे तीन प्रकार आहेत:
(१) संधाटी, (२) अंतरवास,
(३) एत्तरासंग.

चेतना- संज्ञेच्या नंतरची मनाची
अवस्था, मानसकर्म, चिंतन.
चैत्य- देवस्थान, देवतांचा चौथरा.
च्युति- मृत्यु.

छ

छंद- राग, रुचि, आसक्ति, प्रीति.

ज

जाति- जन्म, जात.
जातिधम्मा- जन्ममरणधर्मा.
ज्ज्ञान (ध्यान)- अहंकार नाश.

त

तथागत- जसे मागे आले तसे पुढे
येणार, बुद्ध, पूर्ण ज्ञानी, मुक्त-
पुरुष, लोकगुरु.
तण्हा (तृष्णा)- आसक्ति, वासना,
इच्छा, पुनर्जन्माचा कारण
होणारी वासना. ही तीन प्रकार-
ची आहे: (१) कामतृष्णा
(ऐहिक सुखभोगेच्छा), (२)
भवतृष्णा (पारलौकिक भोगे-
च्छा), (३) विभवतृष्णा
(नाहीसे होण्याची इच्छा).

तन्दी- आलस्य.

तर्कावचर- तर्काने अप्राप्य.

त्रिकाय (त्रिकाय)- बुद्धाची तीन
शरीरे:- (१) धर्मकाय (२) सं-
भोग काय (३) निर्माणकाय.

तुषित- तुषित नांवांचा देवलोक,
तुषित देव.

तेजन- वाणाचें पोळादी टोंक.
थ

थीनमिद्ध- आळस,

द
दर्शन- विचार, ज्ञान, साक्षात्कार.

दहर- तरुण,

दान्त- संयत, विनीत.

दिष्टि (दृष्टि)- वाद, मत, सिद्धान्त,
धारणा.

दुक्ख- अप्रिय गोष्ट; उदाहरणार्थ-
जन्म, जरा, व्याधि, मरण, प्रिय-
विशोग, अप्रियसयोग इत्यादि.

दुक्खनिरोध- दुःखनाश.

दुक्खसमुदय- दुःखोत्पत्ति, दुःखाचें
कारण, तृष्णा.

दोमनस्स- निरुत्साह, चित्तसंताप,
खेद.

ध

धम्म (धर्म)- मनाचे विषय, कार्य
कारण भाव, पदार्थ, विचार.

धम्मचक्क (धर्मचक्र)- धर्मोपदेश.
धम्मविचय- धर्मान्वेषण.

घातु- ब्रम्हांड, लोक, चित्त, पद,
भूत.

न

नन्दी- तृष्णा, राग, वासना.

नाम- मन, विज्ञान, वेदना, संज्ञा,
संस्कार, विज्ञान यांचा संघात.

नामरूप- देह व मन यांचा संघात,
सर्जीव शरीर.

निदान - कारण, दुःखोत्पत्तीचें
कारण.

निच्चाण (निर्वाण) - विज्ञानें,
अविद्यानाश, सत्यज्ञानप्राप्ति,
दुःखविमुक्ति, संसारनाश, श्रेष्ठ-
पद, ब्रह्म.

निरय- नरक.

निरोध- नाश, विनाश.

निर्वेद- वैराग्य, उदासीनता.

निरूपमण- घरांतून बाहेर पडणें.

निष्ठा- श्रद्धा.

निस्सरण (निःसरण)— मुक्तीचा मार्ग, बाहेर पडण्याचा रस्ता.

नीवारण— बंधन; हे पांच प्रकारचे आहे: (१) कामच्छंद (२) व्यापाद (३) स्त्यानमिद्ध (४) औद्धत्य व (५) विचिकित्सा.

नैकत्वम्संकल्प— काम भोगेच्छा त्याग.

नैवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञा (नैवसंज्ञाना-संज्ञा)— न चेतन, न अचेतन; चेतनाचेतनशून्य, शांत विहार.

प

पञ्चा (प्रज्ञा)—ज्ञानशक्ति, निर्वाण-प्राप्तीचे ज्ञान, सत्यज्ञान.

पटिच्चसमुत्पाद (प्रतीत्य समुत्पाद) कार्य-कारण परंपरा; दुःखोत्पत्ति व दुःखनाश यांची कार्य-कारण मीमांसा.

पतिपदा (प्रतिपदा)— मार्ग.

पतिपन्न— मार्गारूढ, बनवलेला.

पव्वज्जा (प्रव्रज्या)— संसारनिवृत्त होऊन भिक्षु होणे; भिक्षुसंघांत

प्रविष्ट होणेसाठी घ्यावयाची प्रारंभाची दीक्षा.

पधान— अभ्यास.

पभव— उत्पत्ति.

पमाद (प्रमाद)— आलस्य, वेसावधपणा, विषयमोह, सन्मार्ग-च्युति.

परिदेव— प्रलाप, विलाप, रोदन.

परिनिव्वाण— दुःखविमुक्ति, दुःखाभाव.

परिचज्जा— संन्यास.

परिक्खार (परिष्कार)— तट, सहायक सामग्री.

परियेसन— शोधणे.

पहाण— त्याग, नाश.

पर्याय— प्रकार, विकल्प, कथन, मतलब.

पस्सब्धि (प्रश्नब्धि)— शांति, एकाग्रता.

पसञ्ज (प्रसन्न)— निर्मल, श्रद्धालु.

पाणातिपात— प्राणिहिंसा.

पातिमोक्ख (प्रातिमोक्ष)— भिक्षूचे यमनियम.

पारमिता—सद्गुण; हे सहा आहेत:
(१) दान (२) नीति (३) समा-
धान (४) वीर्य (५) समाधि
(६) विज्ञान.

पीति— संतोष, आनंद.

पुग्गल— पुरुष, व्यक्ति, जीव,
आत्मा.

पुनब्भव— पुनर्जन्म.

पुथुज्जन (पृथक् जन)— संसारी
जीव, अज्ञानी जन, प्राकृत-
लोक.

थ

थल— श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, ध्यान व
विज्ञान अशीं हीं थलाचीं पांच
अंगें आहेत;

थहुलीकरण— भावना, अभ्यास.

बुद्ध— ज्ञानी, सर्वज्ञ, पूर्णप्रज्ञ, संसार-
मुक्त, दिव्यज्ञानी.

बोज्झंग (बोध्यंग) ज्ञानाचीं अंगें;
हीं आठ आहेत: (१) वीर्य,

(२) स्मृति, (३) धर्मविचय,
(४) प्रीति, (५) आनंद (६)
प्रश्रब्धि, (७) समाधि व
(८) उपेक्षा.

बोधि—परमज्ञान, श्रेष्ठज्ञान, निर्वाण-
ज्ञान.

बोधिबृक्ष— ज्या झाडाखालीं वसून
चितन करीत असतां बुद्धास
दिव्यज्ञान झाले तो पिंपळाचा
वृक्ष.

बोधिसत्त्व— पुढें बुद्ध होणारा जीव.
व्यापाद (व्यापाद)— परपीडा,
द्रोह, हिंसा, द्वेष.

ब्रह्मचरिय (ब्रह्मचर्य)— अष्टांगिक-
मार्ग, श्रेष्ठजीवन, साधुपणा.

ब्रह्मचरियवास— संन्यास, शिष्यत्व.

ब्रह्मभूत— विशुद्ध.

ब्रह्मविहार— मैत्रां, करुणा, मुदिता,
व उपेक्षा, या चार मनोवृत्तींना
ब्रह्मविहार असें म्हणतात.

ब्रह्मा— ईश्वर.

भ

भन्ते—स्वामी, जी.

भव—जन्म, संसार, जाति, जन्म-मृत्युपरंपरा, लोक.

भवतण्हा—परलोक-सुखेच्छा; जन्म-प्याची इच्छा.

भवनिरोध—जन्ममृत्यूचा नाश.

भावना—ध्यान, चिंतन, अभ्यास;

या. भावना पांच आहेत:—

(१) मेत भावना (प्रेम भावना)

(२) करुणा भावना (दया)

(३) मुदित भावना (४) असुभ

भावना (देह अपवित्र आहे

याचें स्मरण).

भिक्षु—बौद्ध संन्यासी.

भिक्षुणी—बौद्ध संन्यासिनी.

म

मग (मार्ग)—रस्ता, पद.

मनसिकार—मनावरील संस्कार.

मनाप—प्रिय, सुखकारक.

महाभूत—पृथ्वी, जल, तेज व वायु

यांस महाभूत असें म्हणतात.

महानिसंस (महानृशंस्य)—महा-फल.

मार—कामदेव, सैतान, यमदेव, ब्रह्मचर्य-द्वेष, पापी.

मिच्छा (मिथ्या)—खोटी धारणा.

मिच्छाचार (मिथ्याचार)—दुराचार.

मिच्छादिष्टि (मिथ्यादिष्टि)—खोटें-मत.

मिच्छासंकल्प—खोटा विचार; हा

त्रिविध आहे:— (१) काम

संकल्प (कामविचार), (२)

व्यापाद संकल्प (दुसऱ्याचें

अहित चिंतणें), (३) विहिंसा

संकल्प (दुसऱ्यास पीडा देणें;

उपद्रव करणेंचा विचार).

मिगदाव—सारनाथ, वाराणशी.

मिद्ध—आलस्य.

मीढसुख—कामसुख, विषयसुख, प्रापंचिकसुख.

मुदिता—प्रसन्नता.

मोह—मूढता, मूर्खपणा, अज्ञान,

मानसिक मांध.

य

योगस्त्रेम (योगक्षेम) = कल्याण,
मंगल, निर्वाण, कल्याणमार्ग.

र

रूप = मूर्ति, शरीर, धातु.

रूपखंड = पृथ्वी, जल, अग्नि व
वायु यांचा संघात.

ल

लोभ = कंजूपपणा, अधाशीपणा.

व

वर्षावास = पावसाळ्यांत प्रवास न
करतां मठांत वास करून राहणे.

वाद = मत, सिद्धांत, दृष्टि, शास्त्रार्थ.

वायाम (व्यायाम) = प्रयत्न.

विचिकिच्छा = संशय, संदेह,

विज्ञाण (विज्ञान) = चित्तक्रिया,
जीवनप्रवाह, चित्त, चेतना.

विज्ञानानन्यायन-अंतरहित असें
विज्ञानमय स्थान, शांतविहार.

वितक्क (वितर्क) = मिथ्यासंकल्प,
विषयचिंतन.

विनय = नीति.

विपस्सना = प्रज्ञा, अंतर्दृष्टि.

विपाक = कर्मफल, परिणाम, भोग.

विभव = नाश, संसारक्षय, धन.

विभवतण्हा (विभवतृष्णा) = मर-
णोत्तर जीवाचा कांही संबंध
नाहों, ही भावना.

विमुत्ति (विमुक्ति) = निर्वाण, मोक्ष,
दुःखनाश, भवचक्रांतून सुटका.

विरज = निर्मल, दोषरहित.

विरिय (वीर्य) = उद्योग, मनोबल,
सत्कर्माविषयी उत्साह.

विवेक = एकाग्रता, एकांतचिंतन.

विहार = ध्यान, मठ.

वेदना = अनुभव, इंद्रियज्ञान, स्पर्श-
ज्ञान, भोग.

वय (व्यय) = नाश.

व्याकत (व्याकृत) = कथित, कथ-
नयोग्यविषय.

व्यापाद = हिंसा, द्रोह, द्वेष, पीडा.

श

शमय = समाधि, शान्ति.

शयनासन- वासस्थान.

शास्ता- बुद्ध, उपदेष्टा.

स

सकृदागामी- भिक्षुजीवनांतीळ
दुसरी अवस्था; पुनः एकदाच
जन्मास येणारा भिक्षु.

सत्काय- आत्मवाद.

सक्कायदिट्ठि (सत्कायदृष्टि)-
शरीर हें असत् असतां सत्य
समजणें. (१) भवदृष्टि म्हणजे
जन्मापासून मरणापर्यंतच जि-
वाचें अस्तित्व मानणें; (२) वि-
भवदृष्टि म्हणजे मरणोत्तर आत्मा
म्हणून कांही वस्तु राहते ही
भावना; नित्य आत्म्याची
धारणा.

सत्त्व- प्राणी, जीव, व्यक्ति, पुद्गल.

समथ (शमथ)- समाधि, शांति,
उपशम.

समण- संन्यासी, भिक्षु.

समाधि- एकाग्रता, चित्तस्थैर्य,
चित्तशांति.

समापत्ति- समाधि.

समुदय- उत्पत्ति, कारण, दुःखो-
त्पत्ति.

सम्बोधि- सत्यज्ञान, संसारभंजक-
ज्ञान, निर्वाण, विमुक्तिज्ञान.

सम्माकम्मांत - दुष्कर्मापासून अ-
लिप्त राहणें.

सम्मादिट्ठि (सम्यग्दृष्टि)- आय-
सत्याचें यथार्थज्ञान, चांगली
धारणा असणारा.

सम्मावाचा- सत्य भाषण, गोड
भाषण, प्रिय भाषण.

सम्मावायम- सत्कर्म.

सम्मासत्ति- जागरूकता.

सम्मासमाधि (सम्यक् समाधि)-
अष्टांगिक मार्गांतीळ शेवटची
पायरी, चित्तैकाग्रता, चित्त-
शांति.

सम्मासंकप्प (सम्यक् संकल्प)-
साद्विचार.

सयनासन- वासस्थान, घर, निवास.

सरण (शरण)- आश्रय, रक्षक.

सावक (श्रावक) — बुद्धोपासक.

सील (शील) — सदाचार; हे पांच प्रकारचे आहे. (१) अहिंसा (२) चोरी न करणे (३) खोटें न बोलणे म्हणजे सत्यभाषण (४) व्यभिचार न करणे म्हणजे परस्त्रीपासून दूर राहणे व (५) दारू व मादक पदार्थ सेवन न करणे.

सीलव्यवहारात्मिका — व्रतोपवासादिकार्ये मुक्ति मिळते असा समज व विश्वास.

सुभदिष्टि (शुभदृष्टि) — देहासाक्ति, देहावरील प्रेम, विषयमोह.

सुगत — बुद्ध,

सुत्त — सूत्र, सूक्त.

सेख — शिक्षणास पात्र, विद्यार्थी.

सोमनस्स (सौमनस्य) — चित्तोल्हास, सुख, आनंद.

सोतापत्ति (स्रोतापत्ति) — स्रोतापन्न होणे, धर्माचरणाच्या प्रवाहांत शिरणे, धारेस लागणे.

सोतापन्न — धर्मप्रवाहांत पडलेला.

सखार (संस्कार) — कर्म, इंद्रिय-विज्ञान, गति, मानसिक ठसा.

संखृत (संस्कृत) — कृत्रिम, वनावट.

संघ — भिक्षु-बंधुत्व, भिक्षूंची परिपद.

संघाटि — भिक्षूंनी पांघरावयाचे वस्त्र.

संघाराम — भिक्षूंचे निवासस्थान. विहार, मठ.

सम्बोद्धंग (संभोध्यंग) — ज्ञानाची अंगे. हीं सात आहेत. (१) स्मृति (२) धर्मविचय (ज्ञान) (३) वीर्य (उत्साह) (४) प्रीति (सत्कर्मजनित आनंद) (५) प्रश्रब्धि (चित्तशान्ति) (६) समाधि (चित्तैकाग्रता) व (७) उपेक्षा.

संभोगकाय— आनंदमयशरीर.

संयोजन— बंधन, संसाराचें कारण,
 हें दहा प्रकारचें आहे: (१)
 सत्कायदृष्टि (२) विचिकित्सा
 (३) शीलव्रतपरामर्श (४) काम-
 राग (५) व्यापाद (६) रूपराग
 (७) अनूपराग (८) मान

(९) औद्धत्य व (१०) अविद्या.
 अशीं ह्रीं दहा संसारबंधने
 आहेत.

सोतापत्ति (स्रोतापत्ति)— सोतापन्न
 होणें, धारेस लागणें, भिक्षुचीं
 प्रथमावस्था.

सोतापन्न— धारेस लागलेला, पहिलीं
 तीन संयोजनें नष्ट झालेला.